

عزت بان

(حصہ دوم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمۃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے خدا نور محمد ﷺ کو درخشاں کر دے نورِ عرفان سے دنیا میں چراغاں کر دے
سینہ پینا ہو ہر اک آنکھ ہو پینا جس سے خامہ مثلِ یدِ بیضا مرا تاباں کر دے

عزیزان

حصہ دوم

مصنف

حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ الرحمہ

نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	عرفان (حصہ دوم)
مصنف	حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ الرحمہ
اشاعت	اٹھائیسویں
سن اشاعت	۱۵ شعبان المعظم ۱۴۳۰ھ بمطابق اگست ۲۰۰۹
کمپیوٹر کمپوزنگ	کاشف کھیانی ، ثاقب عبدالرحیم
تعداد	2100
ہدیہ	

ملنے کا پتہ

فقیر عبد الحمید سروری قادری

نوری دربار کولاچی ڈیرہ اسماعیل خان

محمد صدیق کھیانی (ایڈوکیٹ ہائی کورٹ)

ناظم نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی

3۔ میز انائن فلور ہملٹن کورٹ 2۔ G بلاک 7 کلفٹن کراچی۔ 75600

Ph : 021-35863443 Cell : 0300-2681263

E-mail: noori_roohani_tehrik@yahoo.com

noori.r.tehrik@gmail.com

پیش لفظ

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور پاکیزہ مذہب ہے اسکی حقانیت کی برکت سے لوگ اس مذہب میں شامل ہوتے ہیں یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کے ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ جب بھی دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو بھیج کر اپنی مدد سے دین متین کا احیاء فرماتا ہے

میرے مرشد برحق حضرت فقیر نور محمد سروری قادری نے فقر و تصوف، باطنی کیفیت اور روحانیت پر نہایت دلچسپ اور پُر مغز معلوماتی کتاب ”عرفان“ لکھ کر ہم اہل دل حضرات پر خصوصاً اور سب مسلمانوں پر عموماً کرم فرمایا

یہ کمال التفات اولیاء اللہ ہے کہ مرشد برحق صاحب کمال حضرت عبدالحمید سروری قادری دامت فیوضہم صاحب تصنیف کے صاحبزادہ و جانشین کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے جس کا سبب خلیفہ حضرت قاری یسین رحمۃ اللہ علیہ اور خصوصی نظر کرم و عنایت حضرت سید شیراز شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں

جن سے روحانی رابطہ و تعلق کا ذریعہ خلیفہ فضل اکبر رحمۃ اللہ علیہ بنے اور ان سب کی نگاہ عنایت کے طفیل حضرت سید علی ہجویری داتا گنج بخش اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے دربار عالی فیض باری تک مکمل رسائی ملی

خلیفہ فضل اکبر اور صدیق کھیانی دو افراد کی صورت میں چلے

”لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا“ مرشد پاک کی نگاہ بصیرت و عنایت کے طفیل عرفان

حصہ اول نئے انداز کے ساتھ منظر عام پر آئی جب کہ حصہ دوم کی پروف ریڈنگ و تیاری میں

تردد کا حل سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہِ بیکس پناہ سے ملا ہر سال اعتکاف کے دوران روضہ

پاک کے ساتھ استوانہ تہجد (بیتِ فاطمہ) پر ایک دوست سے ملاقات رہتی تھی اس بار کی

حاضری میں اپنا نام اخفی رکھنے کی شرط پر اس کی پروف ریڈنگ، جدید، خوبصورت انداز میں

چھپائی اور قرآن پاک کی آیات بینات کو اسی اسلوب کے ساتھ استعمال کر کے کتاب کی

خوبصورتی اور رونق کو مزید دو بالا کیا جس میں بھرپور تعاون میرے بیٹے خلیفہ محمد کاشف کھیانی

کا رہا جبکہ اللہ یار چانڈیو اور ثاقب عبدالرحیم سروری کی کارکردگی بھی اطمینان بخش رہی اور

حصہ اول کی تیاری کے وقت کے تمام ساتھیوں کی بھی کسی نہ کسی طرح مدد رہی

اللہ کریم تمام احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائے دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا

فرمائے ”سلسلہ عالیہ سروری“ کو دوام بخشے اور ہمارے پیرومرشد کے سایہ عاطفت کو ہمارے

سروں پر قائم و دائم رکھے

آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم

خادم مرشد کامل

خلیفہ محمد صدیق کھیانی

ناظم نوری روحانی تحریک

حلقہ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقیر عبدالحمید سروی قادی

ہف

اللہ

محمد

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

تاریخ ۰۸-۸-۲۹

خصوصی اجازت نامہ

نوری روحانی شریک حلقہ کراچی
کے ناظم حلیہ و جاز محمد صدیق صدیقی
صاحب کو عرفان اردو، انگریزی، سہ
ملفوظ، حضرت الامام، عقل سیدار، الامام
حق عابد اور حیات سہری شائع اور تقسیم
کرنے کی خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ (اللہ
تعالیٰ ان کا کامیاب فرما دے۔
دعاگو: فقیر عبدالحمید سروی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقیر عبدالحمید سروری قادری

اللہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

تاریخ

اعترافِ حق کارکردگی

نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی کے ناظم
 حلیفہ محمد صدیق کھیانی صاحب نے حضرت قبلہ فقیر اور محمد صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کی کئی برس زریہ کثیر خرچ کر کے طبع کرانے کا جو بہت
 ارہم اور نیک مسئلہ شروع کیا ہے وہ قابلِ بعدِ تحسین ہے۔
 اعلاط سے پاک عرفان جو میں نے سنہ ۱۹۷۵ء میں شایع کی تھی۔
 جس میں پہلی مرتبہ تمام آیات اور احادیث کے حوالے دیئے تھے۔
 اور تمام فارسی اور اردو اشعار کے ساتھ شعر کے تمام بھی درج کر دیئے
 تھے اور آخر میں ایک مکمل لغت اور فرہنگ بھی شامل کر دی تھی۔
 جس کے لئے مجھے اپنے علم و وصفت احباب کے تعاون سے بڑی محنت کرنی
 پڑی تھی اور بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑا تھا۔ اور بعض ناگزیر وجوہات کی
 بنا پر کافی عرصہ تک اس کی دوبارہ اشاعت نہیں ہو سکی تھی۔ اسی کو
 کھیانی صاحب نے شایع کر دیا ہے اور کھیانی صاحب نے ایک قابلِ تعریف
 جدت یہ بھی کی ہے کہ بعض بہت ارہم مسائل کے عنوانات بھی تحریر
 کر دیئے ہیں جس سے کتاب دور زیادہ جامع و درجہ اول کی حامل ہو گئی ہے۔
 اس کے علاوہ کھیانی صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اصل نیک
 کام کے لئے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا گو: فقیر عبدالحمید سروری ۳۵۰۶۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقیر عبدالحمید سروری قادری

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

اللہ

محمد

تاریخ

﴿ دَسْتِ بَدْعَا ﴾

میں خلیفہ مجاز جناب محمد صدیق کھیانی صاحب ناظم نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی کا شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں کی طباعت کی عظیم ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے اور ان کے اُن تمام احباب خصوصاً شیر افگن ملک صاحب، کھیانی اینڈ کھیانی لاء ایسوسی ایٹس، محمد انیس سروری، ڈاکٹر عبدالرؤف سروری، سید محمد ساجد سروری (اور ان کے دوست احباب)، اعجاز خالق، محمد آصف فضل (اور ان کے احباب) خلیفہ محمد ہارون گاڈٹ سروری، خلیفہ عبدالجبار سروری "ہو جمالو"، عبدالغفور سروری، محمد ہاشم، محمد وزیر محمد صدیق نور محمد پنگر، خلیفہ محمد انور (ضلع حب) اور ان تمام احباب کے حق میں بھی دعا گو ہوں جنہوں نے دامے، درمے، قدمے، خنہ ان کی کتابوں کی طباعت کے لئے کاوشیں کیں۔ اللہ تعالیٰ کھیانی صاحب سمیت ان تمام احباب اور ارادتمندوں کو جزائے خیر سے نوازے، ان کو دین کی خدمت اور نیک کاموں میں حصہ لینے اور تعاون کرنے کی مزید توفیق و ہمت بخشے اور ان کو اپنے نیک ارادوں اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ (آمین)

منقبت

وارث گیسودراز ہیں وہ تو باہو کے ہمراز ہیں وہ تو
 اور غریب نواز ہیں وہ تو حضرت نور محمد صاحب
 وہ تو ہیں مقبول خدا کے پیکر ہیں وہ صدق و صفا کے
 قلزم ہیں وہ جود و سخا کے حضرت نور محمد صاحب
 وہ باہو کے باہو ان کا حکم جہاں پر لاگو ان کا
 نفس و ہوا پر قابو ان کا حضرت نور محمد صاحب
 فقر کا تخت و تاج ہے ان کا سب کے دلوں پر راج ہے ان کا
 کل بھی ان کا آج بھی ہے ان کا حضرت نور محمد صاحب
 زندہ ہیں بیدار ہیں دیکھو بیٹا ہیں ہشیار ہیں دیکھو
 ولیوں کے سردار ہیں دیکھو حضرت نور محمد صاحب
 شور سلام و درود ہے دیکھو حاصل ہر مقصود ہے دیکھو
 محفل میں موجود ہے دیکھو حضرت نور محمد صاحب
 وہ ماہی کے ان کا ماہی ان کو زیبا عالی جاہی
 ان کی حکومت ان کی شاہی حضرت نور محمد صاحب
 رُشد و ہدایت کام ہے ان کا دنیا بھر میں نام ہے ان کا

کائنات ایک غلام ہے ان کا

حضرت نور محمد صاحب

حضرت فقیر احمد عسکری قادری رحمۃ اللہ علیہ

﴿ فہرست مضامین ﴾

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	پیش لفظ	ج
۲	خصوصی اجازت نامہ	۵
۳	اعترافِ محسن کارِ کردگی	و
۴	دستِ بدعا	ز
(۱)	﴿ بابِ اوّل ﴾	
۵	تعارف	17
۶	آغازِ کتاب	21
۷	دو قسم کا جہاد، ایک ظاہری دوئم باطنی	23
۸	مسلمانوں کے زوال اور ادبار کی وجہ	25
۹	مسلمان اپنے اصلی روحانی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر دنیا و آخرت کی بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں	26
۱۰	حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال	27
۱۱	یورپ کے اہل ساست مسلمانوں کے مذہبی اور روحانی ہتھیاروں سے خائف اور ہراساں ہیں	34
۱۲	مغرب مدت سے دینی احساس کھو چکا ہے لیکن دینی جذبہ مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہے	36
۱۳	اہل سلف مسلمانوں کے اخلاق کی بلندی اور ان کے ہاں متاعِ دین و دانش کی قدردانی کی مثالیں	37
۱۴	ظاہری اور کتابی علم دین کے ساتھ باطنی روحانی علم ضروری ہے	40
۱۵	ظاہری مادی حکومت اور باطنی روحانی حکومت کی مثالیں	41
۱۶	قرآن کی تلاوت ذکر و فکر عبادت اور اطاعتِ الہی سے نور پیدا ہوتا ہے وہ نور جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا ہے	44
۱۷	سات لطائف کا ذکر اور ہر لطف کی زبان سے دعوت پڑھنے کے الگ اثرات	49
۱۸	جنت کی حاضرات کے طور طریقے اور ان کی تسخیر کا بیان	51
۱۹	جنت کی مختلف قسمیں	52

53	دعوتِ قرآن سے اہل قبور روحانیوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے	۲۰
57	ہمشیرہ رابعہ کا حال	۲۱
58	سلام کی سچی مذہبی اور آسمانی کتاب قرآن برگزیدہ اور صادق و مصدوق پیغمبر آخر الزمان ﷺ اور اس روشن دین اسلام کی تعریف	۲۲
59	مذہب اسلام کی جامعیت اور صداقت کا بیان، اس کے بے شمار قواعد و قوانین کی حکمت اور اس کی طرف دنیا کے فطرتی میلان و رجحان کا بیان	۲۳
	﴿ باب دوم ﴾	(ب)
65	شانِ قرآن	۲۴
67	قرآن کے مختلف اسم اور ہر اسم کے مطابق قرأت کی مختلف قسمیں اور اس کے پڑھنے کی مختلف زبانیں اور جسم ہیں	۲۵
76	تورِ قرآن کی دو تفسیری اور تاثیر برقی لہریں	۲۶
82	دعوتِ قرآن کے اجراء کی دو بڑی شرطیں	۲۷
83	دعوتِ قرآن جاری ہونے کی سات شرائط	۲۸
85	محملِ دعوت ☆ دعوتِ جلالی، جمالی اور قرآن کے سات بطون	۲۹
88	محملِ نخیل ☆ عملِ قرآن کے سلب ہو جانے کی وجہ	۳۰
	﴿ باب سوم ﴾	(ج)
91	جن، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کا حال	۳۱
92	جنات کے متعلق قرآنی آیات	۳۲
93	جنات کی تبلیغ اور جہاد کے متعلق احادیث	۳۳
96	جنات کے متعلق مصنف کے عینی مشاہدات	۳۴
97	بعض جنات کی کارستانیوں	۳۵
102	اس فقیر سے بادشاہِ جنات کی ملاقات کا واقعہ	۳۶
102	جنات کے بارے میں مادہ پرست اور مغرب زدہ لوگوں کے باطل خیالات اور غلط تاویلات	۳۷
104	جن اور اقسامِ جن	۳۸
106	جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کی گیارہ قسمیں	۳۹

	﴿ باب چہارم ﴾	(۵)
115	ارواحِ طیہ اور ارواحِ خبیثہ	۴۰
119	ہمارے مخلص محمد صادق کو ایک جن کا ستر میل دور اٹھا کر لے جانے کا واقعہ	۴۱
122	خوشاب میں ایک آسیب زدہ شخص کا حال	۴۲
124	ارواحِ طیہ اور ارواحِ خبیثہ کے درمیان مقابلے، مقابلے اور جنگ و جدال	۴۳
125	یورپین اسپرچولسٹس ارواح کی حقیقت اور ان کی غلط فہمی	۴۴
132	تسخیرات ملائکہ اور حضرات کا حال	۴۵
133	ملائکہ کے حضرات کے عقلی اور نقلی ثبوت	۴۶
136	حضرت میاں میر کے آنکھ میں پھوڑے کا قصہ	۴۷
136	لطیفہ قلب سے دعوت پڑھتے وقت ملائکہ کی حضرات	۴۸
137	سالک کے لیے شہرت سم قاتل ہے	۴۹
139	حضرت بایزید بسطامی کو اپنا نفس متمثل ہو کر نظر آنا	۵۰
	﴿ باب پنجم ﴾	(۵)
141	حقیقتِ نفس	۵۱
144	نفس و ہوا کے فسادات اور خباثتیں	۵۲
146	جسمِ انسانی کے اندر نفس ہی شیطان کی کمین گاہ اور بڑا بھاری مورچہ ہے	۵۳
148	نفس ہی آدم علیہ السلام کے بہشت سے نکلنے کا موجب بنا	۵۴
150	قرآن میں منافقین کا مفصل حال	۵۵
152	منافقوں کی علامات	۵۶
154	آیت اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کی تشریح	۵۷
156	عالمِ غیب اور عالمِ شہادت کا بیان	۵۸
160	حضرت ابراہیم علیہ السلام (ستارے، چاند اور سورج کو خدا کہنے کی توجیہ)	۵۹
	﴿ باب ششم ﴾	(۹)
165	معراج کی حقیقت	۶۰
166	علمِ ظاہری و علمِ باطنی کا فرق	۶۱

۶۲	انسان کے باطنی لطائف اور روحانی شخصیتوں کا حال	168
۶۳	باطنی لطائف کا ذکر مفاتیح الغیب اور کلید السموات بن جاتا ہے	170
۶۴	اس فقیر کا فتح غیب کا واقعہ	172
۶۵	معراج کی توجیہ اور تمثیل	178
(ز)	﴿ باب ہفتم ﴾	
۶۶	انبیائے عظام اور اولیائے کرام کے معجزات اور کرامات کے سمجھنے میں علماء ظاہر کی ٹھوکریں	179
۶۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور علمی توحید کا بیان	181
۶۸	کعبہ ظاہری و کعبہ باطنی کا حال کعبہ آب و گل اور کعبہ جان و دل کا بیان	182
۶۹	اسلام کی دو عیدوں کا فلسفہ	183
۷۰	حج بیت اللہ کے اصل اور نقل کا حال	185
۷۱	قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت	186
۷۲	انسانی دل کی حقیقت اور عظمت	188
۷۳	عوام الناس کے حج اور خاصان خدا کے حج میں امتیاز	192
۷۴	نفس و ہوا کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی رضا	193
۷۵	آیات قرآنی سے نفس کے قتل کی دلیل	196
۷۶	نفس کے قتل کی توجیہ	198
۷۷	مذہب اسلام تسلیم و رضا کا مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی حقیقت اور دو بھاری امتحانوں کا حال	201
(ح)	﴿ باب ہشتم ﴾	
۷۸	ملائکہ کے حضرات کے طور طریقے اور دعوتِ دم کا حال اور عالمِ ملائکہ سے استفادہ کرنے کی فلاسفی	205
۷۹	انسانی روح قبض ہونے کا مشاہدہ	206
۸۰	زبان روح سے دعوت پڑھنے کے طور طریقے اور حضرات ارواح کا حال	207
۸۱	نفس روح اور قلب، خواب اور مراقبے کے درمیان فرق	210
۸۲	موت دو طرح کی ہوتی ہے	214
۸۳	الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر کی تشریح	214

218	اہل القبور کے برزخی حالات کا ذکر	۸۴
220	تصورِ اسم اللہ اور مرشدِ کامل کی توجہ	۸۵
222	عالمِ برزخ اور عالمِ غیب کی مثال دریا اور بحر کی ہے۔ روحانی، مچھلیوں کی طرح اس میں سیر کرتے ہیں	۸۶
224	عالمِ غیب کے ثبوت میں حدیث تفسیرِ شیخ الاکبر	۸۷
225	عالمِ غیب کی عقلی توجیہات	۸۸
227	انسان میں سات غیبی لطائف	۸۹
228	دعوتِ زبان، نفس و قلب و روح کے مختلف مدارج اور دعوتِ نور حضور کا بیان	۹۰
230	کسی کامل اہل دعوت کی ایک رات کسی ولی کی قبر پر دعوت پڑھنی چالیس متواتر چلوں سے بہتر ہے	۹۱
232	دنیا کے جملہ امور پہلے عالمِ امر کے روحانی دفترِ حکومت میں طے ہوتے ہیں بعدہ دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اولولا امر روحانی حاکموں کے باطنی تصرف کی نوعیت	۹۲
233	بزرگانِ دین کی روحانی طاقتوں کے منکرین اور کور چشم حاسدین کے لیے لمحہ فکریہ	۹۳
236	اہل قبور سے استمداد کا عقلی اور نقلی جواز	۹۴
237	زیارتِ اہل قبور کے معاملے میں لوگوں کی افراط و تفریط	۹۵
241	ایک انگریز کاروحوں کے بارے میں اظہارِ خیال	۹۶
241	موت کے بعد ارواح کے برزخی حالات	۹۷
	﴿ باب نہم ﴾	(ط)
245	مصر کے پرانے می (لاشوں) کے محیر العقول کارنامے	۹۸
246	لندن کے مشہور معروف جوتشی مسٹر کیرو کے مصری می (لاشوں) کے متعلق بیانات	۹۹
261	اہل قبور کا اپنی قبروں سے باطنی تصرف کا حال	۱۰۰
262	شہیدِ اصغر و شہیدِ اکبر کے درمیان فرق	۱۰۱
264	دنیا داروں کے روضوں اور عالی شان مقبروں کے نتائج	۱۰۲
268	موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں: کامل روحانی، عالمِ برزخ سے اس دنیا میں آکر زندہ لوگوں کی امداد کر سکتے ہیں	۱۰۳
269	قرآن میں قبرستان کو قریہ کہنے کی وجہ	۱۰۴

270	مادی جہان کی وسعت اور پیمائشی کا بیان	۱۰۵
271	بعض آسمانی ستاروں کے اندر آبادی کا آیات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ سے ثبوت	۱۰۶
280	ارواح کے لطیف الطف عناصر کو بروئے کار لانے سے بجلی اور اٹامک انرجی سے زیادہ طاقت پیدا کی جاسکتی ہے	۱۰۷
283	اس کرۂ ارض کے معرض وجود میں آنے کی صحیح مدت (دُنیا میں پندرہ ہزار آدم ہو گزرے ہیں)	۱۰۸
285	انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مادی سعادت اور کلام الہی کی طاقت سب کچھ ہے	۱۰۹
288	انسان تمام کائنات کا ماڈل اور نمونہ ہے	۱۱۰
291	دعوتِ زمان و نفس و قلب و روح کے درمیان ستر ہزار درجات کا فرق	۱۱۱
293	اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انفس اور آفاق کے اندر دو قسم کی آیات بنات عطا فرمائی ہیں	۱۱۲
294	قرآن کریم میں دو آیات انفس و آفاق بدرجہ اتم موجود ہیں	۱۱۳
295	تلاوت و دعوت قرآن کے مختلف مدارج	۱۱۴
297	قرآن مجید کے مختلف شانِ نزول	۱۱۵
303	اس زمانے میں قرآن کی بے قدری اور بے حرمتی	۱۱۶
306	یورپ کے علماء مستشرقین کے ان اعتراضات کے جوابات کہ قرآن دورانِ عقل اور بے ربط کلام ہے	۱۱۷
308	قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مناظرے سے پیدا شدہ و پیچیدہ اشکال کا حل اور جواب	۱۱۸
	﴿ باب دہم ﴾	(۵)
315	یورپ میں علم سپر چولزم کا شعبہ علم سائیکو میٹری کا حال لندن کے بڑے ویسٹ منسٹر اے سے انگریزوں کے بڑے مقدس پتھر کے چوری ہو جانے کا قصہ	۱۱۹
320	جھوٹے رسمی دکان داروں اور بیسوں کی حقیقت	۱۲۰
324	سورۃ زلزال کی اچھوتی عجیب تفسیر التفاسیر	۱۲۱
327	یورپ کے سپر جوسٹس کے علم ابوریث کا حال	۱۲۲
331	حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے جسمانی معراج کے عقلی اور نفی ثبوت	۱۲۳
334	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر چڑھ جانے کا حال	۱۲۴

337	حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، قرآن اور خانہ کعبہ کی مثل شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا	۱۲۵
338	دعوت القبور کا حال اور اس کی حقیقت	۱۲۶
340	کور چشم مردہ دل لوگ شیطانی حسد کو تو حید کا نام دیتے ہیں	۱۲۷
341	دعوت القبور ایک بھاری اور نادر عمل ہے	۱۲۸
342	دعوت القبور کے ذریعے روحانیوں سے ملاقات اور عینی مشاہدات کے بارے میں ہمارے تجربات	۱۲۹
345	ایک دو بزرگوں کی قبروں پر دعوت پڑھنے کے حالات	۱۳۰
347	کافروں اور دشمنوں کی مقہوری مغلولی کا مجرب عمل سورۃ الفتح کی دعوت	۱۳۱
	﴿ باب یازدہم ﴾	(ک)
349	سورۃ یسین کو عمل میں لانے کا طریقہ	۱۳۲
351	اسم اللہ ذات کی کنہ اور اس کی حقیقت کا بیان اور اس کے اسم ذاتی اور اسم اعظم ہونے کی وجہ	۱۳۳
354	مسلمانوں کے مغلوب اور ذلیل ہونے کی وجہ	۱۳۴
355	مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معظم ہیں	۱۳۵
357	مذہب اور روحانیت مسلمان قوم کا اصل سرمایہ ہے	۱۳۶
360	مذہب اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کی نوعیت	۱۳۷
361	آج کل کے مسلمانوں کی حالت	۱۳۸
362	پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہوں کی اولیائے کرام سے حسن عقیدت کا حال	۱۳۹
365	شاہان سلف اور شاہان خلف میں فرق	۱۴۰
	﴿ باب دوازدہم ﴾	(ل)
367	اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا حال	۱۴۱
368	سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں میں کامیابی کا راز اولیائے کرام کی دُعا اور توجہ میں مضمر تھا سو منات کی فتح حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ کی دُعا اور توجہ کی رہن منت تھی	۱۴۲
375	تاتاریوں کا قیامت آفریں فتنہ اولیائے کرام کی دم اور قدم سے فرو دہوا	۱۴۳
376	دُنیائے اولیائے کرام کے احسانات	۱۴۴
377	اولیاء کے باطنی ملکی فتوحات میں تصرفات کا حال	۱۴۵

(م)	﴿ باب سیزدہم ﴾	
۱۳۶	قسام رزق: اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق پہنچانے کی فلاسفی اور کسب و توکل کے مدارج	379
۱۳۷	سرمایہ کی لعنت کا بیان	383
۱۳۸	دولت دنیا اور دولت آخرت کا مقابلہ	385
۱۳۹	انسانی زندگی کا مقصد	388
۱۵۰	طفل مزاج لوگوں کے لیے دنیا ایک کھلونا ہے۔ (ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دعا)	390
۱۵۱	اہل یورپ کے دنیوی لالچ یعنی مشاغل	392
۱۵۲	کسب معاش میں لوگوں کے مختلف گروہ	394
۱۵۳	بعض لوگوں کے دین کے بارے میں باطل خیال کی تردید	402
۱۵۴	نماز کی حقیقت	404
۱۵۵	حج کی حقیقت	410
۱۵۶	حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے حج کا قصہ	413
۱۵۷	جزی بوٹیوں اور ہر قسم کی دوائیوں میں مفید تاثیرات کی وجہ	417
۱۵۸	بے دین لوگوں کا کلام الہی کی تاثیر سے انکار	421
۱۵۹	موت اور اس کا حال	422
۱۶۰	تصورات چھ اسماء العظام اللہ، اللہ، لہ، ہو، محمد ﷺ، فقر کا حال	424
۱۶۱	اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا حال	425
۱۶۲	اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام	426
۱۶۳	سائے شمس (یا اللہ، یار حسن، یار حمیم، یار حی یا قیوم) اور یا وقاب کے پڑھنے کی ترکیب اور فوائد	428
۱۶۴	پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے قصیدے کے چند اشعار	430
۱۶۵	سم بدوح کا حال	431
۱۶۶	سورۃ قریش اور سورۃ منزل کے پڑھنے کا طریقہ اور ان کے خواص	432
۱۶۷	ایک پاؤں پر دعوت پڑھنے کا ثبوت	433
۱۶۸	دعائے سینفی اور کتاب مخزن الاسرار کے پڑھنے کی تعریف	435
۱۶۹	دعوت القبور کا طریقہ	436
۱۷۰	﴿ فرہنگ ﴾ (مشکل الفاظ کے معانی و مطلب)	439

حضرت فقیر عید الاحمدی سرمدی قادری دامتہ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿باب اول﴾

تعارف

عرفان کے عظیم مصنف حضرت قبلہ والد صاحب بزرگوار کا اسم گرامی

حضرت فقیر نور محمد صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ سرحد

کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ قصبہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ۱۳۰۳ھ میں ہوئی۔ آپ

کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت حاجی گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے جو نہایت متقی، زاہد، عابد اور

پرہیزگار بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ فقیر صاحب کی نسبت انہیں کامل حسن ظن اور پورا یقین تھا

کہ وہ ظاہر و باطن میں صاحب کمال نکلیں گے چنانچہ اس سلسلے میں انہیں کئی دفعہ خواب میں اور

چند کامل بزرگوں کی زبانی اشارات اور بشارات مل چکی تھیں۔ چونکہ عرفان کے پہلے حصے اور

حیات سروری میں راقم الحروف کے بھائی فقیر عبدالحمید سروری قادری نے حضرت قبلہ فقیر صاحب

کے حالات زندگی پوری تفصیل کے ساتھ قلم بند کر دیئے ہیں لہذا انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں

ہے۔

حضرت قبلہ نے کتاب عرفان لکھ کر خلق خدا پر اور خصوصاً طالبانِ مولیٰ پر بڑا احسان

عظیم فرمایا ہے آپ نے تشنگانِ آبِ زلالِ زندگی کے لئے گویا چشمہٴ آبِ حیات مہیا فرمایا ہے

بے شمار خوابیدہ اور غافل قلوب اس کے مطالعہ سے بیدار ہو گئے ہیں اور بکثرت گم گشتگانِ بادیہ ضلالت اسے مشعلِ راہ بنا کر طریقت کی صراطِ مستقیم کے راہوار ہو گئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ علمِ تصوف و روحانیت میں اس قسم کی معرکتہ آراء، جامع، دلچسپ، معقول، مدلل اور معیاری کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ کتابِ عرفان محض آپ کے روشن دل اور بیدار دماغ سے نکلے ہوئے اور پھوٹے ہوئے بالکل اچھوتے، نئے، نادر اور نایاب اسرار و معارف کا بیس بہا مجموعہ ہے اس کے مطالعہ سے اہلِ مطالعہ کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی طلب اور تلاش کا ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اُسے لیلائے جلابوت کا مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے اور اُس وقت تک اُسے بے قرار اور بے آرام رکھتا ہے جب تک اُسے اپنے محبوبِ ازلی سے واصل نہ کر دے۔

اس کتاب میں حضرت قبلہ نے تین باتیں ایسی نرالی ظاہر فرمائی ہیں جو آج تک کسی اہلِ قلم اور اہلِ علم سے ظاہر نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں یورپ کے جدید علمِ روحانیت یعنی اسپرچولزم (SPIRITULISM) پر قلم اٹھایا ہے جس سے آج تک تمام اہلِ مشرق بالکل غافل اور بے خبر ہیں۔ آپ نے اس علم کے پوشیدہ راز اور مخفی بھید کو پوری طرح بے نقاب اور طشت از بام کر دیا ہے اور اہلِ مشرق کو پہلی بار اس سے روشناس کرایا ہے۔ دوم اس علم کی روشنی میں اسلامی اور قرآنی حقائق، پیغمبروں کے دُور از عقل معجزات اور خوارقِ کو عقل اور نقل سے جس موثر انداز اور حیرت انگیز طریقے سے ثابت کیا ہے وہ صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ انہیں تمام سلیم العقل اور منصف مزاج اصحاب اپنی مطالعہ گاہوں میں مطالعہ کر کے ولی

طور پر داد تحسین دیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے تیسرے آپ نے اس کتاب میں قرآن کریم کی چند آیتوں اور سورتوں کے معنی المعنی اور تفسیر التفاسیر بطور مشتمت نمونہ از خروارے پیش کر کے ایک ایسا قابلِ فخر اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس نے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو چار چاند لگا دیئے ہیں اور جس نے قرآن کریم پر اعتراض کرنے اور بے جا و ناروا تاویل کا سہارا لینے والوں کو لا جواب اور خاموش کر دیا ہے۔ اب ان شاء اللہ قرآن کریم کے کسی منکر اور معترض کو یہ کہنے کی جرأت نہ ہو سکے گی کہ قرآن مجید (معاذ اللہ) ایک بے ربط کلام یا دور از عقل اور بعید از قیاس خوارق کا مجموعہ اور بے لذت اور بے کیف قصوں اور کہانیوں کا مرقع ہے۔ نیز حضرت قبلہ نے اس کتاب کو ناظرین کی دلچسپی اور از دیار یقین کی خاطر اپنے عینی مشاہدات اور دیدہ تجربات سے اور بھی دلچسپ اور مرغوب خاطر بنا دیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدے، وصال، فنا اور بقاء کے تمام مراتب اور مدارج کو ایسی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے کہ پڑھنے والے کو کسی جگہ شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

دنیاۓ فقر و تصوف اور روحانیات میں ”عرفان“ ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک ”عرفان“ گم گشتگانِ بادیہِ ضلالت کے لئے مشعلِ راہ بنی رہے گی اور مستقیان بحرِ ظلماتِ طریقت کے لئے چشمہٴ آبِ حیات کا کام دے گی اس کے علاوہ حضرت قبلہ نے چند اور کتابیں بھی تصنیف و تالیف فرمائی ہیں۔ جو عوام اور خواص میں بے حد مقبول ہوئی ہیں ان کے مطالعہ سے ہزاروں افراد مستفید اور مستفیض ہوئے ہیں ان میں

سے ایک کتاب ”حق نماء“ ہے جو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی نہایت نادر و نایاب کتاب ”نور الہدیٰ“ فارسی کا اردو ترجمہ مع شرح ہے دوسری کتاب ”مخزن الاسرار و سلطاب الاوراد“ ہے جس میں نادر و ردو وظائف اور بزرگان دین کے حالات درج ہیں۔ آپ نے نور الہدیٰ فارسی میں طبع فرمائی ہے اور کتاب عرفان کو دو حصوں میں شائع فرمایا ہے۔

بارگاہ رب العزت سے استدعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی غیر فانی تصانیف کے فیض کا مبارک سلسلہ قیامت تک جاری رکھے۔ آمین

مئل ایوانِ سحر مرقدِ فردزاں ہو ترا

نور سے معمور یہ خاکی شہستان ہو ترا

احقر:- فقیر غلام سرور طاہر (سروری قادری) کلاچوی

ابن قبلہ فقیر صاحب (علیہ الرحمہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ
وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

کتاب "عرفان" کے پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت سے لے کر ذکر و اذکار اور تصورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کی دولت لازوال سے مالا مال ہونے کے طور طریقے بیان کر چکے ہیں اب ہم یہاں "عرفان" کے اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی غیبی لطیف مخلوقات اور باطنی مَوَکَلات یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات اور تسخیرات کے آسان اور مجرب طور طریقے بیان کرتے ہیں کہ ان جُودِ اللہ اور حزبِ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور مقدس کلام یعنی ورد و وظائف اور قرآنی آیات کے عملیات اور دعوات کے ذریعے کس طرح حاضر کر کے مطیع اور منقاد کیا جاتا ہے اور ان سے کیوں کر عالمِ امر میں کام اور استخدا م لیا جاتا ہے۔ "عرفان" کا پہلا حصہ فقر و سلوک اور تصوف کا گویا علمی حصہ ہے اور یہ دوسرا عملی حصہ ہے یا دوسرے لفظوں میں اول سبجیکٹو (SUBJECTIVE) اور انٹلیجنچول (INTELLECTUAL) پارٹ ہے اور دوسرا آبجیکٹو (OBJECTIVE) اور پریکٹیکل پارٹ (PRACTICAL PART) ہے

یاد رہے کہ دُنیا میں جس وقت اللہ تعالیٰ انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے کرام کو اپنی مخلوقات کی ہدایت اور تبلیغ پر مامور فرماتا ہے تو انہیں اور ان کے پیروؤں کو ظاہری، باطنی، مادی و روحانی اسلحہ اور ہتھیاروں سے مسلح کیا جاتا ہے تاکہ ان ہتھیاروں کے ذریعے وہ اہل باطل یعنی کافروں، منافقوں، مشرکوں، فاسقوں اور فاجروں کا مقابلہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کے نور کو دُنیا سے مٹانا اور بجھانا چاہتے ہیں

قوله تعالى

يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْكُفْرَانُ ۝

ترجمہ:- ”کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل اور مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ بات بُری اور ناگوار گزرے“

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

(ظفر علی خاں)

اہل حق کے اس نوری مشن کو مٹانے اور اس میں روڑے اٹکانے کے لئے شیطان اپنے باطن کے ظلماتی اور ناری جنود ابلیس کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے لیکن نور حق کے سامنے ظلمت باطل کی کیا مجال ہے کہ قائم اور برقرار رہ سکے بلکہ حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتا ہے
قوله تعالى

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مَرَهُوًّا ۝

(بنی اسرائیل: آیت ۸۱)

ترجمہ:- ”کہہ دے (اے میرے نبی!) کہ اب (نور) حق آ گیا ہے اور ظلمت باطل بھاگ گئی ہے تحقیق باطل (ظلمت آفتاب حق کے سامنے سے) بھاگنے اور ٹلنے والی چیز ہے۔“

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

(مفتی احمد رضا خاں)

جنود ابلیس اور حزب الشیطان کے مقابلے میں ہمیشہ جنود اللہ اور حزب اللہ مقابل اور صف آرا رہتے ہیں اور ہمیشہ اہل حق حزب اللہ کی فتح ہوتی ہے اور وہ اہل باطل حزب الشیطان کا مغز

توڑ کر انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ

بَلْ تَقْتَدِرُ يَا حَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ قِيْدَ مَعْلَةٍ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط (الانبیاء: آیت ۱۸)

ترجمہ:- ”بلکہ پھینکتے ہیں ہم حق کو باطل کے اوپر پس وہ توڑ دیتا ہے اس کا سر، وہ فوراً مٹ جاتا ہے“

ظاہری اور باطنی جہاد

ہر زمانے میں اہل حق ایمانداروں اور اہل باطل بے دینوں کے درمیان مقابلے اور مقاتلے ہوتے چلے آئے ہیں چنانچہ ان ظاہری مقاتلوں اور مادی مجاہدوں کے حالات اور کارناموں سے مذہبی، تاریخی اور آسمانی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ہر شخص ان سے واقف اور آگاہ ہے لیکن اس کے علاوہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک غیبی باطنی لڑائی اور روحانی جنگ بھی جاری رہتی ہے۔ جس سے ظاہر بین مادی عقل والے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں کیوں کہ یہ باطنی مقاتلہ اور مقابلہ ظاہری عقل اور مادی حواس سے مخفی اور پوشیدہ ہے اور ہم یہاں پر ان غیبی اور باطنی لطیف مخلوق کے وجود کو ہر دو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کریں گے اور اہل باطن جنود الشیطان کے مقابلے میں ان کے باطنی جنگی کارنامے بیان کریں گے اور دیدہ تجربات اور عینی مشاہدات سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔

قرآن کریم میں پیغمبر خدا ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کی امداد کے لئے کافروں سے جنگ و جدال کے وقت آسمان سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے اور مسلمانوں کے دوش بدوش کافروں سے لڑنے کے حالات اور واقعات بہت جگہ مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ اور غیبی لطیف غیر مرئی مخلوق بھی اسلام کے تبلیغی مشن اور جنگی کارناموں میں شریک، حصہ دار اور اہل باطل سے برسر پیکار رہی ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قولہ تعالیٰ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المدثر: آیت ۳۱)

ترجمہ:- ”اور تیرے رب کے غیبی لشکروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری طرح جانتا ہے“

اور ان تمام غیبی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات اور تسخیرات اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور اس کے مقدس کلام سے کی جاتی ہے۔ آج اس موجودہ زمانے میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے صحیح طور پر آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق کلام کہا جاسکتا ہے جو آج تک اپنے اصلی طور پر اور صحیح صورت میں بغیر کسی تحریف اور تضریف کے ہمارے پاس موجود ہے اور جس کے نزول اور تلاوت میں وہ غیر مخلوق نور مستور ہے کہ اگر اس کا نور سنگین پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ مارے خوف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قولہ تعالیٰ

لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ (الحشر: آیت ۲۱)

ترجمہ:- ”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ (سنگین اور سخت پہاڑ)

بھی اللہ کے خوف (قرآن کی عظمت و ثقات) سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا“

قرآن کی یہ ایک ازلی فطری اور قدرتی صفت اور خاصیت ہے کہ جس وقت وہ پاک اور طیب وجود اور طاہر زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی تلاوت سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ جس کی شمع جمال پر تمام ظاہری و باطنی مخلوقات خصوصاً جن، ملائکہ اور ارواح پروانوں کی طرح گرتی ہیں اور اس کے امر اور حکم کی تعمیل کے لئے دوڑتی ہیں اور سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ قولہ تعالیٰ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ (الباقیہ: آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین

میں ہے تمام اسی کے ذریعے“

تو برنخل کلیے بے محابا شعلہ مے ریزی

تو برشمع یتیم صورت پروانہ مے آئی

(اقبال)

ترجمہ:- تو نخل کلیم اللہ پر بے اندازہ اپنے نور کے شعلے برساتا ہے

تو اس دُرّ یتیم پر عاشق زار کی طرح توجہ فرماتا ہے

قرآن اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق و قدیم نوری کلام ہے تو اس کا نزول اور مخاطب کل کائنات کی ہر قسم کی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات، ملائکہ اور ارواح کی طرف ہے اور ہر چیز میں اس کا کلام حکم اور امر نافذ، جاری و ساری ہے اور ہر شے اس کے امر اور حکم کی مطیع اور منقاد ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کے نور سے عالم غیب اور عالم شہادت کی ہر چیز کی حاضرات اور تسخیرات کی جاسکتی ہے جسے ”علم دعوت“ کہتے ہیں جس کے ذریعے عالم غیب کی لطیف مخلوقات مثلاً جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات کر کے ان سے تمام مشکل مہمات میں امداد لی جاتی ہے غرض علم دعوات اور روحانیات کی حاضرات و تسخیرات کا علم مسلمانوں کا اصلی قدیم ورثہ اور پرانا ترکہ ہے اور یہی وہ قدیم روحانی اسلحہ اور باطنی ہتھیار ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے تمام دنیا کو تھوڑے عرصے میں مسخر اور زیر نگین کر لیا تھا۔ آج دنیا میں مسلمان صرف اس لیے محکوم، مغلوب، ذلیل اور خوار ہیں کہ وہ اپنی اصلی دینی دولت اور اپنے روحانی ہتھیار کھو بیٹھے ہیں جیسا کہ ارشادِ باری ہے

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران: آیت ۱۳۹)

ترجمہ:- ”اے مومنو! امید نہ ہو اور غم نہ کرو تم ہی دنیا میں سر بلند اور غالب رہو گے

بشرطیکہ تمہارے اندر نورِ ایمان ہو (اور تمہارے پاس باطنی ایمانی طاقت ہو)“

مسلمانوں کے زوال اور ادبار کی وجہ

جب تک مسلمانوں میں نورِ ایمان، باطنی قوت اور روحانی طاقت رہی اور مسلمان بادشاہوں کی پشت پر روحانی لوگ یعنی اولیاء اللہ رہے مسلمان ہر میدان اور ہر ملک میں کفار کے مقابلے میں غالب رہے یہاں تک کہ شیرِ اسلام تمام پیشہ دنیا پر چھا گیا اور تمام مادی حکومتیں اور ظاہری سلطنتیں عام جانوروں کی طرح ہر جگہ شیرِ اسلام سے لرزہ بر اندام رہیں۔ افسوس مسلمان اپنے اصلی موروثی فن اور علم سے بالکل تہی دست ہو گئے ہیں عموماً تمام عالمِ اسلام میں مسلمانوں کی کوئی ایسی انجمن یا سوسائٹی نہیں جو اصلی معنوں میں صوفی اور روحانی کہلانے کی مستحق ہو اور

علم روحانیت کے ہر دو علمی اور عملی پہلوؤں پر ترقی کر کے تجربے اور مشاہدے حاصل کرتی ہو ہاں نام کے لباسی دکاندار کی اور رواجی صوفی بے شمار ہیں جنہیں تصوف اور روحانیت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں بس خالی ”پدرم سلطان بود“ کے بل بوتے اور اپنے باپ دادا کی قبروں پر مقبرے بنا کر سجادگی کا جال بچھا کر مرغانِ سادہ لوح سمجھتے ہوئے احمق مریدوں کو خالی طفلِ تسلیوں میں پھنسائے رکھتے ہیں ان کے مال و جان اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ خلاف اس کے یورپ کے لوگ جو ہر طرح سے بیدار اور منظم ہیں۔ اُن کے ہاں ہر قسم کے علوم و فنون کے باقاعدہ ادارے، خاص انجمنیں اور منظم سوسائٹیاں ہیں اور جملہ امراء اور اکابر قوم ہر مفید فن اور کارآمد علم کی ترقی اور توسیع میں کوشاں ہیں اور ان علوم و فنون کے عالمین اور ماہرین کی امداد کرتے ہیں حتیٰ کہ خود حکومت بھی ایسے برگزیدہ اور چیدہ اشخاص کی ہر طرح سے پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مغرب کو بامِ عروج کے فلکِ الافلاک پر پہنچا دیا ہے اور اسی ہمدردی، تنظیم اور اتحاد میں ان کی ترقی اور کامیابی کا راز مضمر ہے۔

افسوس کہ ہماری قوم میں اگر کوئی باکمال شخص پیدا ہو جائے تو قوم کا ہر فرد اُن کا اس سے حسد کرتا ہے اور سب لوگ اس کی دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے کام اور مشن میں روڑے اٹکاتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے موروثی علم روحانیت کو اپنائیں۔ باقاعدہ انجمنیں اور سوسائٹیاں قائم کریں اور اس کے لئے ہر قسم کا لٹریچر مہیا کریں حتیٰ کہ اس علم کے حصول کے لئے اگر دوسرے ممالک میں بھی جانا پڑے تو اپنے چیدہ اور قابل اشخاص کو وہاں بھیج کر اس علم کو عملی طور پر حاصل کر کے اپنے ملک میں شائع کریں۔

مسلمانوں کے روحانی ہتھیار

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے

اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كُنَّا بِالْصَّيْنِ (احیاء العلوم)

ترجمہ: ”طلب کرو علم اگر چہ اس کی طلب میں چین تک جانا پڑے“

الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِينَ فَاطْلُبُهَا وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْكَافِرِ (مشکوٰۃ)
ترجمہ:- ”حکمت مومنوں کی گم شدہ متاع ہے پس اسے تلاش کر کے حاصل کرو
اگرچہ کسی کافر کے پاس سے ہی ملے“

اگر مسلمانوں نے اس طرف قدم اٹھایا تو ان شاء اللہ وہ تھوڑے عرصے میں جن
شیاطین اور سفلی ارواح تو کیا پاک نوری مخلوق یعنی مومن جن، ملائکہ، مومن انسان، اولیاء اللہ اور
انبیاء کی مقدس ارواح کی حاضرات کر کے ان سے حیرت انگیز کام لیں گے جن سے دوبارہ وہ اپنی
کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لیں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یعنی شہزادی بلقیس کو اپنا زیر فرمان بنانا چاہا تو
انہوں نے کس طرح اس سے اپنا روحانی لوہا منوایا اور اپنی باطنی بادشاہی اور غیبی لشکر کا یقین دلا کر
اُسے اپنا مرید، معتقد اور آخر میں مسلمان بنالیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ایک حکم نامہ
ایک غیبی مؤکل ”ہد ہد“ کے ہاتھ ایسی حالت میں اُس کی طرف پہنچایا جب کہ وہ اپنے دار الحکومت
شہر سبا کے اندر سو رہی تھی اور ارد گرد ایسے سخت پہرے لگے ہوئے تھے کہ کسی پرندے کا بھی وہاں
گزرنے کا امکان نہ تھا۔ خط کا مختصر مضمون یہ تھا

اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ
وَ اَنْتُوْنِیْ مُسْلِمِيْنَ ؕ (النمل: آیت ۳۱، ۳۰)

ترجمہ:- ”بے شک وہ (خط) سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ (خط) اللہ
کے نام سے ہے جو نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا ہے یہ کہ میرے
مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع فرمان ہو کر میرے پاس چلے آؤ“

یعنی یہ خط خدا کے پیغمبر سلیمان کی طرف سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم کے نام
کی طاقت سے بادشاہی حاصل ہے جس کا مقابلہ کرنا مادی طاقت والے بادشاہوں کا کام نہیں اس
لیے مناسب یہی ہے کہ تم مجھ پر اپنی برتری اور بہتری کا خیال ترک کر کے میرے پاس مطیع فرمان
اور مسلمان بن کر آ جاؤ۔

ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب خط پاتے ہی اپنے امیروں اور وزیروں کو جمع کیا اور اُن سے مشورہ کیا کہ میرے پاس سلیمان پیغمبر (علیہ السلام) کی طرف سے ”کتاب کریم“ یعنی بڑی عزت اور شان والا خط موصول ہوا ہے جس کے ذریعے انہوں نے ہم کو دین اسلام کی طرف دعوت دی ہے اب تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ خط والے کی باطنی طاقت اور روحانی عظمت اس خط اور اس کے غیبی طور پر پہنچنے کی عجیب و غریب نوعیت سے نمایاں تھی کیوں کہ وہ ایک معمولی خط نہ تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا چنانچہ دربار میں اس معاملے پر خوب بحث و تمحیص ہوئی اور مختلف آراء دی گئیں اس زمانے میں یمن کے علاقہ سبا میں ملکہ بلقیس کی بڑی وسیع اور عظیم الشان سلطنت تھی۔ وہ لوگ سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ آخر دربار کے امراء و وزراء نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا بِالْقَوْلِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾ (النمل: آیت ۳۳)

ترجمہ: ”وہ بولے ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور اختیار تیرے ہی پاس ہے تو غور کر (کے بتا) ہمیں کیا حکم دیتی ہے“

یعنی ہمارے پاس بڑی زبردست فوجی طاقت ہے جس کے ذریعے اطراف عالم میں لوگوں کے دلوں میں ہمارا خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ اے ہماری ملکہ! حکومت کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب تو خود سوچ سمجھ کر اپنا آخری فیصلہ ظاہر کر کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنی رائے یوں ظاہر کی

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ (النمل: آیت ۳۴)

ترجمہ: ”اس (ملکہ) نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بہتہ و بالا کر دیتے ہیں اور اس کے معززین کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں“

یعنی اپنی اس رائے میں ملکہ نے جنگ و جدال اور خوں ریزی سے یہ کہتے ہوئے پہلو تہی کی کہ ”ہمیشہ سے دنیاوی بادشاہوں کا یہی دطیرہ اور طریقہ چلا آیا ہے کہ جب انہیں اپنے مخالف فریق پر فتح اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اُن کے ملک پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اسے جذبہ انتقام میں تاخت و تاراج اور تہ و بالا کر دیتے ہیں“ یعنی جنگ کا نتیجہ بنی نوع انسان کی تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ساتھ یہ بھی کہا

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِسْمِ رَبِّهِمْ الْمُرْسَلُونَ ﴿۲۵﴾ (النمل: آیت ۲۵)

ترجمہ:- ”اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی (میرے) فرستادہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں“

یعنی ”میں سلیمان کو کچھ تحفے تحائف بھیج کر راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں“ کیوں کہ اکثر دنیا کے حریص بادشاہ ان باتوں سے خوش اور مطمئن ہو جایا کرتے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پیغمبر آخر کس بات کے خواہاں ہوتے ہیں

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوُنِي بِمَالٍ ذَمِيرًا ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا
اتَّكُمُ ۚ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۚ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُلُودٍ لَا
قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً ۚ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۶﴾ (النمل: آیت ۲۶-۲۷)

ترجمہ:- ”تو جب (فرستادہ تحفہ لے کر) سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا مال سے تم میری مدد کرتے ہو تو (یاد رکھو) اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا (میں اس سے خوش نہیں) بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہو رہے ہو۔ (اے قاصد) ان کی طرف واپس چلا جا (اور انہیں بتا دے کہ) ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہ ہو گی اور ضرور ہم اس شہر سے انہیں ذلیل و خوار کر کے اس حال میں نکال دیں گے کہ وہ (ہمارے) محکوم ہوں گے“

یعنی جب سلیمان (علیہ السلام) کے پاس بلقیس کے قاصد تحفے تحائف لے کر پہنچے تو سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا ”تم لوگ مجھے اپنے مال کا لالچ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو باطنی دولت مجھے بخشی ہے وہ دنیا کی تمام مادی دولت سے بدرجہا بہتر ہے یہ تم ہی ہو جو اس قسم کے مادی تحائف سے خوش ہوتے ہو اپنے یہ تحفے واپس لے جاؤ اگر تمہاری ملکہ مسلمان اور مطیع فرمان ہو کر میرے پاس آتی ہے تو فیہا۔ ورنہ میں ایسے ظاہری اور باطنی لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پر چڑھ آؤں گا جس کے مقابلے کی تاب تمہیں ہرگز نہ ہوگی اور میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے اس کے ملک سے نکال دوں گا“ چنانچہ جب قاصدوں اور ایلچیوں نے واپس آ کر اپنی ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی سلطنت اور پیغمبری شان و شوکت کا حال سنایا تو بلقیس پر آپ کی نبوت کی صداقت کھل گئی اور مزید تحقیقات اور اطمینان خاطر کے لئے خود بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے لئے روانہ ہو گئی۔ ملکہ بلقیس نے خیال کیا ”سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قسم کی کوئی غیر مرئی غیبی طاقت ضرور موجود ہے جو آنکھوں سے اوجھل کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر ظاہری اسباب کے بطور اپورٹس (APPORTS) ایک دم میں پہنچا سکتی ہے جیسا کہ اُس نے اپنا خط اسی غیبی غیر مرئی طاقت سے مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ سو اگر سلیمان کوئی بڑی بھاری چیز بھی اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کر لے جاسکتا ہے تب تو وہ ہمارے خزانوں اور سامانِ حرب پر آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے پس ایسے زبردست روحانی طاقت والے پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہماری مادی طاقت سے بالاتر ہے“

دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ملکہ بلقیس کے سنہری تخت کو جو کئی سو من وزنی تھا اپنے پاس اٹھا کر لانے کا بندوبست کیا ملکہ بلقیس ابھی راستے ہی میں تھی کہ آپ نے اپنے مؤکلوں اور مصاحبوں کو حاضر کر کے اُن سے دریافت کیا کہ

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْكُمُ يَا تَيْنِي بِعَرْشِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
مُسْلِمِينَ ۝ (النمل: آیت ۳۸)

ترجمہ: ”(سلیمان نے) فرمایا اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے کہ وہ مطیع فرمان ہو کر میرے پاس آئیں“
یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دانشمند اور ہنرمند مصاحبو! تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر اس کے یہاں مسلمان اور مطیع فرمان ہو کر پہنچنے سے پہلے میرے سامنے پیش کر دے۔

قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ (النمل: آیت ۳۹)

ترجمہ: ”ایک سرکش جن بولا میں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور بے شک میں اس پر ضرور قوت والا امانت دار ہوں“
یعنی ان مصاحبوں میں سے ایک عفریت نامی جن سردار تھا اُس نے کہا پیشتر اس کے کہ آپ اپنی جائے نشست سے اٹھ کھڑے ہوں میں وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا اور مجھے اس قدر طاقت حاصل ہے اور میں اس بات کا بھی ضامن ہوں کہ اس تخت کے زرو جواہر میں کسی چیز کی خیانت نہ کروں گا۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
إِلَيْكَ ظَرْفُكَ ۝ (النمل: آیت ۴۰)

ترجمہ: ”اس کے بعد آپ کے ایک مصاحب (آصف برخیا) نے جس کے پاس آسمانی کتاب کی دعوت کا علم تھا کہا کہ میں طرفۃ العین یعنی آنکھ جھپکنے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا“

الغرض وہ تخت طرفۃ العین میں آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا۔ آپ نے اس تخت کو اپنے پاس اس قدر سرعت سے حاضر ہوتے دیکھ کر فرمایا

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ ۚ (النمل: آیت ۴۰)
یعنی ”یہ میرے رب کا محض فضل ہے اس نے مجھے یہ طاقت اس لئے عطا فرمائی
ہے کہ مجھے آزمائے کہ آیا میں اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا
ہوں“

الغرض جب وہ تخت آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا
قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا
يَهْتَدُونَ ۝ (النمل: آیت ۴۱)

ترجمہ: ”سلیمان نے فرمایا اس عورت (کی آزمائش) کے لئے اس کے تخت کی
صورت بدل دو ہم دیکھیں کہ وہ (اسے پہچاننے کی طرف) راہ پاتی ہے یا ان
لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے“

یعنی اس کے جواہرات وغیرہ اتار کر اس کی صیئت ذرا تبدیل کر دو کیوں کہ ملکہ بلقیس
ہماری روحانی طاقت آزمانے آرہی ہے۔ ہم اُس کی مادی عقل کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا وہ اپنے
تخت کو جس پر وہ اتنی مدت بیٹھتی رہی ہے پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ (النمل: آیت ۴۲)

ترجمہ: ”پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ کہنے لگی گویا
یہ وہی ہے اور ہمیں اس واقعہ سے پہلے علم دے دیا گیا تھا اور (اسی وقت) ہم
فرمانبردار ہو گئے تھے“

یعنی جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے تخت کے قریب لائی
گئی تو بلقیس کے مصاحبوں میں سے ایک نے تخت کو دیکھ کر بلقیس سے کہا ”یہ تو آپ کے تخت ہی
کی طرح ہے“ بلقیس نے متحیر ہو کر جواب دیا بلکہ یہ تو ہو بہو وہی نظر آتا ہے بعدہ بلقیس

سلیمان علیہ السلام کی روحانی طاقت کو مانتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی فوق الفطرت پیغمبرانہ قوت کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگی ”ہمیں پہلے بھی اس بات کا علم تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی خدا کا پیغمبر ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی روحانی غیبی طاقت ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔“

دوسری آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی یوں کی کہ آپ کے مصاحب اسے ایک محل میں فروکش کرنے کے لئے لے گئے۔ جب ملکہ اس محل کے صحن میں پہنچی تو اس کا فرش ایسے صاف و شفاف پلو رلرزاں کا بنا ہوا تھا کہ بالکل پانی کا ایک حوض معلوم ہوتا تھا جب بلقیس اس فرش پر سے گزرنے لگی تو اس نے اسے پانی کا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب اس کی عقل کی کوتاہی پر ہنس پڑے اور وہ کھسائی سی ہوئی چنانچہ قرآن کریم نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا
قَالَ إِنَّكَ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۳﴾ (النمل: آیت ۴۳)

ترجمہ: ”اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا تو جب اس (بلوریں فرش) کو اس نے دیکھا تو وہ اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا سلیمان نے فرمایا یہ تو چکنا شیش محل ہے، وہ بولی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور (اب) سلیمان کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لائی جو مالک ہے تمام جہانوں کا“

ملکہ بلقیس اپنی مادی عقل کی کوتاہی اور پیغمبروں کی عقل کل کے کمال کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ (النمل: آیت ۴۳) یعنی میں نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے سے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے کیوں کہ مجھے خود شرمندہ ہونا پڑا اور اب میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لا کر اپنے رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ بے شک وہ اپنے واحد پاک خدا کا سچا پیغمبر ہے۔

افسوس ہمارے زمانے کے نیچر مزاج علماء نے اس قسم کے خارقِ عادات قرآنی حقائق کی بہت ناروا تاویلیں کی ہیں اور انہیں اپنے مادی خام خیالات کے ساتھ تطبیق دینے کے لئے توڑ مروڑ کر کچھ کا کچھ بنا کر رکھ دیا ہے لیکن ہم ان مادہ پرست اندھے علماء کو اُن کے جدِ امجد یورپین مادہ پرست علماء کے آج کل کے نظریات، یعنی مشاہدات اور دیدہ تجربات کے ذریعے تمام قرآنی خوارق اور معجزات ثابت کر کے دکھائیں گے جن کے علوم اور فنون کے یہ لوگ خوشہ چیں ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ آیاتِ قرآنی سے مفصل اسی لئے بیان کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پیغمبروں میں سے فنِ تسخیرِ جہات میں بے مثل اور یکتائے روزگار ہو گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح جہات کو مسخر اور قید کیا تھا آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کر سکے گا چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ استدعا اس بات پر شاہد ہے

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۵﴾ (ص: آیت ۳۵)

یعنی آپ نے یہ دعا مانگی ”اے اللہ! میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو تو بے شک بہت بخشش والا ہے“

عالمین اسمِ یَا وَهَّابُ کا عمل اس قسم کی تسخیر کے لئے کیا کرتے ہیں اور واقعی اس سے تسخیر کا زبردست عمل جاری ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کسی عاملِ کامل کی نگرانی اور اجازت سے یہ عمل کیا جائے۔ حضرت سرور کائنات ﷺ کا رات کے وقت ایک جن کو پکڑ لینا اور بلحاظ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے رہا کر دینا احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اہلِ یورپ روحانی ہتھیاروں سے خائف

بات یہ ہے کہ آج کل یورپین اسپرچولسٹس اپنے حلقوں میں جن شیاطین اور سفلی ارواح کی حاضرات کر کے اُن سے بہت قسم کے کام لیتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک علم اپورٹس (APPORTS) ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حلقوں میں جن ارواح (SPIRITS)

کو حاضر کرتے ہیں ان کے ذریعے وہ اسی طرح دُور کی چیزیں منگواتے ہیں جس طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا یورپین اسپرچولسٹس کے نزدیک اپورٹس (APPORTS) ایک بہت معمولی بات ہے یعنی ارواح بہت دُور کی چیزیں اٹھا کر بند کمروں میں لا کر پیش کر دیتی ہیں اور اندر سے بعض چیزیں اُٹھا کر باہر لے جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یورپ کے اسپرچولسٹس کے پاس اپورٹس کا نہایت معمولی قسم کا عمل ہے جس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کے اپورٹس (APPORTS) کا مظاہرہ نہایت حیرت انگیز تھا کہ کئی سو (100) من کے تخت کو طرفتہ العین میں سینکڑوں میل کی مسافت سے لا کر پیش کر دیا گیا اور اس حیرت انگیز کارنامے سے ملکہ بلقیس اور اس کی لاکھوں مشرک آفتاب پرست رعایا کو موحد اور مسلمان بنالیا۔

مسلمان اگر خواب غفلت سے اُٹھ کر اپنے موروثی علم روحانیت کو اپنائیں شیر اسلام اگر اپنے دینی دانتوں اور روحانی ناخنوں سے مسلح ہو جائے تو دنیا و آخرت ہر دو کی بادشاہت اور سلطنت ان کے قدم چومے لیکن افسوس! کہ شیر اسلام اپنے فطری ہتھیاروں سے محروم کر دیا گیا اور اب وہ یورپ کے مادی گدھوں کے مقابلے میں مادی طاقت کی دولتیاں چلا رہا ہے بھلا شیر اپنے نرم بے ناخن پنچوں سے گدھے کے سخت آہنی سموں کا مقابلہ کرنے میں سوائے اپنا سر پھوڑنے کے اور کیا کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ کی دُور اندیش اور دانشمند حکومتیں ابتداء سے آج تک شیر اسلام کو اس کے دینی دانتوں اور روحانی ناخنوں سے محروم کر کے بے دست و پا بناتی چلی آئی ہیں اور جب کبھی دیکھتی ہیں کہ شیر بتقاضائے فطرت پھر نئے دانت اور ناخن نکالنے لگ گیا ہے۔ اُن کے سیاسی پاسبان اور پولیٹیکل نگران ان کے نئے روحانی دانت اور ناخن اپنے مضبوط زنبوروں اور زبردست ہتھوڑوں سے جلدی ہی توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں۔

اہل یورپ کا سیاسی فہم، فراست اور پولیٹیکل دور بینی داد دینے کے قابل ہے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جس طرح بن پڑے مسلمانوں کو ان کی اصلی دینی اسپرٹ اور روحانی ہتھیاروں سے عاری اور محروم رکھا جائے۔ انہیں کامل یقین ہے کہ اگر شیر اسلام نے پھر سے اپنے دینی دانت اور روحانی ناخن حاصل کر لئے تو یہ مادی حیوان کہیں کے نہ رہیں گے۔ انہیں معلوم ہے

کہ اگر مسلمان اپنے خدا کے سچے خادم بن گئے اور ان کا خدا ان کے ساتھ ہو گیا تو وہ قادر اور قدیر ذات ابابیلوں سے ہوائی جہازوں اور ان کی کنکریوں سے ایٹم بموں کا کام لینے لگ جائے گا انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ مسلمانوں کے خدا نے نمرود مردود کے زبردست لشکر جبار کو ناچیز پھروں سے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ فرعون کے لاکھوں فوجیوں کی تیز تلواروں اور چمکدار نیزوں اور ہامان کے زبردست ساز و سامان اور تدبیروں کے مقابلے میں ایک اسرائیلی درویش موسیٰ علیہ السلام کے عصائے چوبیس نے کیا کارہائے نمایاں سرانجام دیئے اور کس طرح ایک زبردست بادشاہ کو اس کے لاؤ لشکر سمیت آب و گل میں تہس نہس کر دیا تھا۔ الغرض مسلمانوں کی آسمانی طاقت کی ہیبت آج تک اُن کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اور شیر اسلام کی خوفناک اور مہیب گرج ان کے دماغوں میں آج تک گونج رہی ہے لہذا وہ ہمیشہ سے مسلمانوں سے ان کی دینی دولت اور روحانی ہتھیار چھین لینے کے درپے رہے ہیں چنانچہ ہم اپنے اس خیال کی تائید میں ایک چھوٹا سا واقعہ بطور مشتمل نمونہ از خروارے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں شاید مسلمان اس سے غیرت حاصل کریں اور اپنے انجام کی فکر کریں۔

مسلمانوں کی فطرت (دینی جذبہ)

واقعہ یہ ہے کہ مرحوم محمد علی پاشا والی مصر کے زمانے میں مصر کے طالب علم مغربی علوم و فنون سیکھنے کی خاطر فرانس جایا کرتے تھے اور ان کے ہمراہ چند شیخ یعنی مذہبی رہنما اور روحانی پیشوا بھی بھیج دیئے جاتے تھے جو انہیں مغربی علوم و فنون کی تحصیل کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اور روحانی تلقین بھی کیا کرتے تاکہ مصری طالب علم مغربی تعلیم سے متاثر ہو کر الحاد اور دہریت کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ ایک صبح فرانس میں ایک اخبار کے نامہ نگار نے ایسے وقت میں جب کہ ہر جگہ برف پڑی ہوئی تھی ایک مصری طالب علم کو وضو کے لئے پانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے یہ دیکھا کہ وہ برف کو توڑ توڑ کر وضو کر رہا ہے یہ حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور دوسرے روز فرانس کے ایک اخبار میں ایک مضمون لکھا کہ اگر مصری نوجوانوں کے جذبہ دین کی یہ حالت رہی تو

عنقریب مصر تمام یورپ کو غلام بنا لے گا۔ ایسے عزم کی نظیر اور استقلال کی مثال یورپ میں نہیں مل سکتی۔ یہ وہ عزائم ہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں اور ملکوں کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کے بعد مصری طلبہ کے ہمراہ مذہبی شیوخ اور روحانی رہنماؤں کے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

متاع دین و دانش

غور و فکر کا مقام ہے کہ یورپین لوگ مسلمانوں کی مذہبی اسپرٹ اور روحانی قوت سے کس قدر خائف اور ہراساں ہیں۔ کہ دن رات ہمارے مذہبی اعمال اور روحانی احوال پر کڑی نگرانی رکھتے ہیں کیوں کہ مذہبی جذبہ اور روحانی جوش ہی وہ اصلی جوہر ہے جو مسلمانوں کو ترقی کے معراج پر پہنچانے والا ہے مغرب خود تو مدتوں سے دنیوی حرص و آرز میں اپنا روحانی حائے اور مذہبی اسپرٹ کھو چکا ہے اس کے سینے کی انگلیٹھی میں مذہبی آگ کی آخری چنگاری بھی بجھ چکی ہے صرف برائے نام رسمی و رواجی طور پر مذہب کی راکھ ہی پڑی ہوئی ہے جو کبھی کبھار گرجاؤں میں پادریوں کے خشک وعظ کی پھونکوں اور آرگن کی چوں چوں سے اڑتی ہوئی اور دیکھنے والی آنکھوں کو اُلٹا اندھا کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے خلاف مسلمانوں کی غفلت اور مخالف کے ہتھکنڈوں سے اگرچہ مسلمانوں کے سینوں کی انگلیٹھیاں سرد پڑ چکی ہیں لیکن ان کے قلوب کے کوئلوں میں ایمان کی آخری چنگاری ابھی تک دلی پڑی ہے اور جب بھی کبھی اسے علماء عالمین کے پند و نصائح یا فقراء کاملین کی موافق ہوا کا جھونکا پہنچتا ہے وہ چنگاری فوراً بھڑک اُٹھتی ہے اور ان کے سینوں کی انگلیٹھیاں گرم اور دلوں کے آتش دان روشن ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اگرچہ سیاسی صورت میں مدت سے محکوم و مغلوب اور اقتصادی طور پر مفلس اور مفلوک ہو گیا ہے لیکن جب بھی اس کے سامنے اسلام کے نام پر کٹ مرنے یا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ناموس پر جان عزیز کی بازی لگانے کا سوال آیا ہے تو مسلمان نوجوان سر سے کفن باندھ کر میدان امتحان میں بے تامل کود پڑا اور سینہ تان کر گولیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے خوشی سے جام شہادت نوش کر لیا۔

اسلام کے اصلی مذہبی پیشوا اور حقیقی روحانی رہنما اپنے پاک ہاتھوں سے دین اور

روحانیت کے ایسے محکم اشجارِ طیہۃ مسلمانوں کے دلوں میں لگا گئے ہیں کہ چودہ سو سال سے ابلیس خبیث مع اپنے ظاہری و باطنی جنود شیاطین الانس والجن طرح طرح کے ہتھیاروں اور اوزاروں سے انہیں دن رات کاٹ رہے ہیں کاٹتے کاٹتے ان کے بازو تھک گئے اور ان کے اوزار کند ہو گئے ہیں اگرچہ ان کی ٹہنیاں کٹ گئیں، پتے جھڑ گئے نہ پھل رہے اور نہ پھول لیکن آفرین ہے اسلام کے اس مبارک شجرِ طوبیٰ پر کہ ابھی تک اس کا پاک تنا اور مبارک جڑ مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں بدستور قائم اور برقرار ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی دنیا کا کوئی مذہب اور ملت اپنے ظاہری اعمال و افعال اور باطنی احوال میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

افسوس! مسلمانوں نے اسلامی شعار اور دینی احکام پس پشت ڈال دیئے ہیں وہ اخلاقی طور پر بہت گر گئے ہیں اور اس لئے دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں نے ان کے اچھے اسلامی محاسن اور دینی محامد اپنا لئے ہیں اس لئے مسلمان ان کافروں اور بے دینوں کے ہاتھوں محکوم و مغلوب ہو گئے ہیں ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا اخلاق شہرہ آفاق تھا اور دنیا کی تمام قومیں ان کی بلندی اخلاق کو دیکھ کر عرش عرش کرتی اور رشک کھاتی تھیں دور کیوں جائیں ان انگریزوں کے ابتدائی دورِ حکومت میں مسلمانوں کے کردار اس قدر اعلیٰ تھے کہ وہ مخالفین اور دشمنانِ دین سے بھی خراجِ تحسین حاصل کرتے تھے۔ مسلمان شخصی اور ذاتی مفاد کے لئے بھولے سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ جس معاملے میں سچائی سے تمام قوم اور ملت کے نقصان کا احتمال ہوتا وہاں بھی راستی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور قرآن کریم کی مفصلہ ذیل ہدایات پر عمل پیرا تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ هَذَا اللَّهُ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ (النساء: آیت ۱۳۵)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! انصاف پر قائم اور اللہ کے لئے حق کی گواہی دینے والے رہو خواہ وہ تمہیں اپنے اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے

خلاف دینی پڑے“

قوله تعالیٰ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا طِرَافُ لُؤَاۤفِتْ هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰی (المائدہ: آیت ۸)

ترجمہ:- ”اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے
معاملے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو بلکہ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو
یہ بات تقویٰ کے بہت قریب ہے“

انگریزی عملداری کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ضلع مظفرنگر کے ایک قصبہ کاندھلہ میں
ایک جگہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا کہ یہ ہندوؤں کا مندر ہے یا مسلمانوں کی
مسجد، انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مسلمانوں سے تخلیے میں پوچھا کہ
ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی صداقت پر وہ اعتماد کر سکتے ہوں اور جس کی شہادت پر فیصلہ
کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ ان کے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں سے
پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی آزمائش کا موقع ہے اور بڑا اہم مذہبی معاملہ ہے لیکن پھر بھی ایک
مسلمان بزرگ ایسے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے شاید وہ اس معاملے میں بھی صداقت سے گریز
نہیں کریں گے اور یہ بزرگ مفتی الہی بخش صاحب (شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب) تھے
مجسٹریٹ نے ان کے پاس چپراسی بھیج کر عدالت میں طلب کیا۔ انہوں نے چپراسی سے کہا میں
نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ مجسٹریٹ نے کہلا بھیجا کہ وہ اس کا منہ نہ دیکھیں
لیکن تشریف لے آئیں۔ معاملہ بڑا اہم ہے اور ان کے وہاں تشریف لائے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا
وہ بزرگ تشریف لے آئے اور پیٹھ پھیر کر عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ معاملہ ان کی خدمت میں
عرض کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا اس معاملے کے بارے میں کیا علم ہے۔ کمرہ عدالت ہندوؤں اور
مسلمانوں سے کچا کھج بھرا ہوا تھا تمام لوگوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر تھیں اور سب ہمہ تن گوش
تھے اس پاک باز بزرگ نے یوں زبان کھولی

”صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے“

عدالت نے فیصلہ دے دیا جگہ ہندوؤں کو مل گئی۔ مسلمان ایک قومی مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام نے اخلاقی فتح پائی۔ صداقت اور اسلامی بلند اخلاق کے مظاہرے نے چند گز زمین کھو کر بہت سے غیر مسلمانوں کے ضمیر جیت لئے بہت سے ہندو اسی روز ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور دور دور تک اسلام کی بلندی اخلاق کا ڈنکا بج گیا۔

باطنی اور روحانی علم

ضمیر کے علاوہ مسلمانوں میں علم و فضل اور دین و دانش بھی ایک ایسی مقدس اور قیمتی متاع سمجھی جاتی تھی جس کو کسی قیمت پر بھی غیروں کے ہاتھ فروخت کرنا گناہ عظیم خیال کیا جاتا تھا ہماری قوم کے سابق علمائے عالمین تو اسے اللہ تعالیٰ کا ایک بے بہا قیمتی عطیہ اور قومی امانت سمجھتے تھے خصوصاً کفر، شرک اور فسق و فجور کی بلا واسطہ یا بالواسطہ تقویت اور اعانت میں اس کو صرف کرنا اور کافر حاکم کے نظام میں آلہ کار بن کر اسے استعمال کرنا بڑی قومی خیانت اور ایمان فروشی خیال کرتے تھے اسی طرز کے نیک سیرت اور پاک طینت بزرگ مولانا عبدالرحیم صاحب رامپوری تھے (۱۲۳۴ھ) روہیل کھنڈ (ROHAIL KHAND) کے انگریز حاکم مسٹر ہاکنسن (MR. HAKNSON) نے ان کو بریلی کالج میں درس و تدریس کے لئے ڈھائی سو (250) روپیہ مشاہرہ کی پیشکش کی جو ۱۸۵۷ء سے پہلے آج کے ہزار بارہ سو روپے ماہوار کی حیثیت رکھتی تھی ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ تھوڑی ہی مدت میں اس مشاہرہ میں ترقی اور اضافہ کر دیا جائے گا انہوں نے عذر کیا کہ ریاست سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ہاکنسن نے کہا ”میں تو اس وظیفے سے پچاس گنا زیادہ پیش کرتا ہوں اتنی بڑی رقم کے مقابلے میں ریاست کی یہ حقیر سی رقم کیا وقعت رکھتی ہے۔“ انہوں نے اس کے بعد یہ عذر کیا کہ ان کے گھر میں بیری کا درخت ہے جس کے پیر بہت لذیذ اور انہیں مرغوب ہیں۔ بریلی میں وہ پیر کھانے کو نہیں ملیں گے ظاہر بین انگریز اب بھی ان کے دل کی بات کو نہ پاسکا اس نے کہا کہ رام پور سے پیر لے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے اور وہ بریلی میں بیٹھے بھی اپنے گھر کے پیر کھا سکتے ہیں مولانا نے فرمایا کہ ایک

بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ان کے طالب علم جو رام پور میں درس لیتے ہیں ان کا درس بند ہو جائے گا اور وہ ان کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔ انگریز کا دماغ اب بھی بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اس نے کہا۔ ”میں ان کے وظائف مقرر کرتا ہوں وہ بریلی میں آپ سے تعلیم جاری رکھیں اور اپنی تکمیل کرتے رہیں۔“ آخر اس باعمل اور متقی عالم نے اپنے ترکش کا آخری تیرایا چھوڑا جس کا کوئی جواب انگریز کے پاس نہ رہا۔ مولانا نے فرمایا ”آپ کی باتیں سب بجا سہی لیکن تعلیم پر اجرت لے کر میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔“ اس وقت ہندوستان کے مادی فاتح نے ایک پاک باز عالم کے اخلاقی اور روحانی ہتھیار کی ایک ہی ضرب پر اپنی شکست تسلیم کر لی اور یوں ایک سچے مسلمان عالم نے ایک غیر مذہب کے عالم کے دل پر اسلام کی بلندی اخلاق کا سکہ بٹھا دیا اور اسلام کے نام کو چار چاند لگا دیئے۔

ظاہری اور باطنی حکومت

اس اخلاقی بلندی اور اعلیٰ کردار کا مقابلہ ہمارے اس آخری زمانے کی دانش فروشی سے کیجئے ہمارے بڑے بڑے علامہ زمان اور شمس العلماء نے اپنی علمی لیاقت اور ذہانت کو نیلام پر چڑھا رکھا ہے جو زیادہ بولی دے گا اسی کے ہاتھ فروخت کر دیں گے اگر کوئی اسلامی ادارہ سو (100) دے رہا ہے اور کسی نصرانی، یہودی، ہندو یا سکھ ادارے نے ایک سو پانچ لگا دیئے بس اسی کے ہاتھ بک جائیں گے۔ مناسبت موضوع اور ذوق طبع کی بھی کوئی شرط نہیں۔ محکمہ تعلیم کا آدمی ترقی پر پولیس کے محکمہ سی، آئی، ڈی یا کسی غیر مسلم سیاسی فوجی محکمے کی طرف بے طیب خاطر منتقل ہو سکتا ہے ایک مسلمان شاعر جس کی ولولہ انگیز اسلامی نظمیں جو مسلمان نوجوانوں کے سینوں میں اسلامی حمیت اور قومی جذبات کا طوفان برپا کر دیتی ہیں با آسانی ممکن ہے کہ وہ کل اسی روانی کے ساتھ فوجی بھرتی کے لئے نظمیں لکھنے لگے اور اس کی نظمیں مسلم نوجوانوں کو طاغوت کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کے لئے میدان جنگ میں پہنچا دیں۔

آج اسلام اور دین اس لئے خوار اور بے وقعت نظر آتا ہے کہ علماء سوء یعنی بے عمل علماء اس کے علمبردار اور مبلغ بنے ہوئے ہیں جن کی نیت صاف نہیں۔ دنیوی طمع و لالچ اور سیاسی علو اقتدار ان کا مطلوب اور مقصود ہے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنی تقریروں کو مبالغہ آمیز دلچسپ قصوں، کہانیوں اور دل آویز نغموں سے دل کش بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی کشش اور دلچسپی نہیں ہوتی اگر ان کی غرض و غایت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین کی اشاعت و تبلیغ ہوتی تو وہ ضرور خالق اور مخلوق ہر دو کی نظروں میں مقبول اور منظور ہوتے یہی وجہ ہے کہ مردانِ خدا یعنی اولیاء اللہ کی دنیا میں بھی اور بعد از مرگ بھی عزت اور توقیر قائم رہتی ہے ان کی خاک چومی جاتی ہے ان کے مزاروں پر لوگ پروانوں کی طرح گرتے ہیں ان کی تصانیف اور ملفوظات کا قیامت تک اثر رہتا ہے۔ لوگ انہیں سراور آنکھوں پر رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور اولیائے کاملین کے پاس علم کا مغز اور مخ ہوتا ہے اور علمائے بے عمل کے پاس علم کا محض خشک، بے لذت چھلکا ہوتا ہے اس لئے اسکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم روحانیت اور تصوف کا ایک شعبہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے اصلی روحانی علماء اور کامل فقراء کی خدمات حاصل ہونی چاہئیں۔ ظاہری علم شریعت اور کسی علم روایت تو ظاہری علماء سے کسی طور پر حاصل ہو جاتا ہے لیکن علم تصدیق اور علم ہدایت کتابوں کے کاغذی دفتروں اور ظاہری کسی عالموں کی زبانی تقریروں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ علمائے کاملین اور فقراء کاملین کے سینوں سے سینوں میں بطور نظر و توجہ منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کو نہ صرف زبانی باتیں قصے کہانیاں اور قیل و قال ہی عطا کیا تھا بلکہ انہیں نور نبوت والہام روحانی طاقت، معجزات و کرامات اور علم تسخیر و دعوات سے بھی آراستہ و پیراستہ فرمایا تھا اور انہیں علم تسخیرات اور حضرات کے ذریعے جن، ملائکہ اور ارواح پر حکومت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ انبیاء اور اولیاء خالی اہل قیل و قال و اہل شنید نہیں ہوتے بلکہ صاحب حال و دید، اہل رسید اور اہل یافت ہوتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ریت کی صرف خالی روایتی تختیاں نہیں تھیں جنہیں وہ زبانی طور پر بنی اسرائیل کو پڑھ کر سناتے تھے اور وہ سن کر ہدایت پاتے تھے بلکہ

اللہ تعالیٰ نے تِسْعَ اَيَّامٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل: آیت ۱۰۱) یعنی نو قسم کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں بھی انہیں عطا فرمائی تھیں جن میں سے ایک عصا اور دو نمید بیضا دو مشہور نوری ہتھیار تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً گمراہ خلقت کی ہدایت اور بدخواہ مخالفین یعنی کفار اور مشرکین کی تباہی اور ہلاکت کے نازک موقعوں پر استعمال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اصلی سرمایہ، آپ کی نبوت کے نوری نیزے، باطنی تلواریں اور روحانی تیرو کمان قدرت کے یہی غیبی سامان اور ہتھیار تھے۔ جن کے ذریعے فرعون اور اس کی جرار فوج کو آپ کے عصائے چوبیس کی ایک ضرب نے سمندر کی خوفناک لہروں کے حوالے کر کے آب و گل میں تھس تھس کر ڈالا۔ انہی باطنی ہتھیاروں کے بل بوتے پر آپ نے قارون جیسے زبردست سرمایہ دار کو قعرِ مِذَلَّت میں گرا کر برباد کر دیا۔ سامری کے سحر گنو سالہ سازی کا ستیاناس کر دیا۔ انہی کی بدولت من و سلویٰ آسمان سے نازل ہوتے تھے۔ خشک پتھروں اور جامد چٹانوں سے پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے کڑکڑاتی دھوپ میں سایہ کرنے کے لئے بادل ساتھ ساتھ چلتے اور اسی طرح کے بہترے قدرت کے کرشمے آپ کے ہاتھ پر نمودار ہوتے جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل جیسی جاہل، گمراہ اور سرکش قوم ایمان لائی ہوئی تھی۔ توریت کے خالی کاغذی انبار تو بعد کے یہودی علماء کے پاس بھی موجود تھے اگر انہیں کی بدولت وہ وارثِ انبیاء تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں انہیں قرآن کریم میں كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا (الجمعة: آیت ۵) کے خطاب پر عتاب سے مخاطب فرما کر ایسے گدھوں سے تشبیہ دی جن کی پیٹھ پر خالی کتابیں لدی ہوئی ہوں الغرض انبیاء علیہم السلام کی وراثت صرف کاغذی، روایتی اور زبانی کسی علم نہیں بلکہ وہ باطنی، نوری، حضوری علم اور روحانی طاقت ہے جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بلا واسطہ وہی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝ (الکہف: آیت ۶۵)

یعنی ہم نے انہیں اپنی طرف سے بے واسطہ باطنی علم عطا کیا تھا

یہی وہ اصلی وراثت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارثوں اور جانشینوں یعنی علمائے

عالمین، فقراءِ کاملین اور صدیقین و صالحین کی طرف منتقل ہوتی چلی آئی ہے ظاہری کسی علم کی مثال چراغ کی سی ہے جو تیل بتی وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے لیکن باطنی علوم، روحانی طاقت اور نوری حضوری کمالات کی مثال اس برقی رو کی سی ہے جس کے ذریعے ایک پاور ہاؤس سے روشنی آواز اور برقی طاقت ہزاروں گھروں میں صرف بٹن دبانے سے ایک دم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ باطنی علم اور روحانی طاقت توجہ اور نگاہ سے بلا واسطہ ایک دم میں ایک مرشد کامل کے سینے سے ہزار ہا طالبوں کے سینوں میں طرفۃ العین میں منتقل ہو جاتی ہے۔

جای کہ فیض از دوسہ پیانہ دزد یافت رسم کہ شیخ شہر نیابد بصد چلہ

(جای)

ترجمہ:- مولانا جامی نے جو فیضِ باطن مرشدِ کامل کی ایک نگاہِ باطن سے حاصل کیا شاید کہ مولوی ظاہر ہیں کو چلہ کشی سے بھی حاصل نہ ہو سکے

آں چہ تبریز یافت یک نظر از شمس دیں طعنہ زند بز دہ و سخرہ کند بز چلہ

(رومی)

ترجمہ:- جو باطنی فیوضات اور روحانی برکات ہم نے اپنے پیر حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی کی ایک نظر اور توجہ سے پائے وہ دس دن کے اعتکاف اور چالیس دن کے چلوں پر طعن اور تمسخر کرتے ہیں۔

تلاوتِ قرآن، جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا

جب کسی کامل انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت پر مامور فرماتا ہے تو اسے اپنی قدرت کے غیبی نوری خزانوں پر مطلع فرما کر بلا واسطہ اپنے پاس سے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی طرف سے جن، ملائکہ اور ارواح پر باطنی حکومت عطا فرماتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باطنی سلطنت کا حال پہلے بیان کیا گیا ہے سو جس طرح ظاہری بادشاہ کے پاس ظاہری سلطنت اور حکومت چلانے کے لئے سونے، چاندی اور زرو جواہر کے خزانوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے زندگی کے جملہ لوازمات خریدے جاتے ہیں اور جب بادشاہ اور

حاکم وقت کے پاس اس قسم کا خزانہ با فراط جمع ہو جاتا ہے اور وہ دارالضرب کا مالک ہو جاتا ہے اور اپنے علاقے میں اس کے نام کا سکہ رائج ہو جاتا ہے تو طوعاً و کرہاً ایک جہان اس کا تابع فرمان ملازم، نوکر، خادم اور تابع بن جاتا ہے اور تمام لوگ اپنے پیٹ کی خاطر اس کے خدمتگار اور ملازم بننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اسے دو قسم کے ملازم اور نوکر رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک سول لائن کے ملازم اور نوکر ہوتے ہیں جن سے ہر قسم کے ملکی اور انتظامی کاروبار میں مدد لی جاتی ہے۔ دوئم ملٹری اور فوجی مدد کے سپاہی اور عسکری نوکر ہوتے ہیں جن سے ملک اور حکومت کے دشمنوں اور مخالفوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ بعینہ جب کسی کامل انسان مثلاً کسی نبی یا ولی کو اللہ تعالیٰ باطنی بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے نیک اعمال، ذکر و فکر اور دعوت کی باطنی دولت یعنی روحانی زرو جواہر کے باطنی لطیف غیبی خزانے عنایت فرماتا ہے یعنی کامل انسان کے نیک اعمال طاعت، عبادت ذکر، فکر، تلاوت اور دعوت وغیرہ سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا اور خوراک ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط (فاطر: آیت ۱۰)

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات (کے انوار) اور عمل صالح (کے انوار) اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ فرشتوں اور ملائکہ کی غذا ہوتا ہے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

إِذَا مَرَرْتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا (مشکوٰۃ)

”جب کبھی تمہارا باغ جنت کی جانب گزر رہو تو اس سے کچھ کھا پی لیا کرو“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا حضرت! وہ جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

حَلَقَةُ الذِّكْرِ (مشکوٰۃ) ”اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے“

سو معلوم ہو گیا کہ مومنوں کے باطنی نفوس، قلوب اور ارواح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا نور ہوتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾ (الرعد: آیت ۲۸) یعنی محض اللہ تعالیٰ کے

ذکر ہی سے قلوب سیر ہوتے ہیں اور انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے نہیں دیکھتے کہ بھوک اور پیاس سے انسان پریشان خاطر اور بے قرار ہوتا ہے اور جب اسے کھانا پینا مل جاتا ہے تو وہ ہر طرح سے خاطر جمع اور مطمئن ہو جاتا ہے نیز ارشاد ربانی ہے کہ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (طہ: آیت ۱۲۲)

یعنی جو ہمارے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرتا ہے اس کی معیشت اور روزی تنگ ہو جاتی ہے

اللہ تعالیٰ کا ذکر، فکر اور تلاوت وغیرہ چونکہ باطنی غذا اور اس کا حصول روحانی معیشت اور روزی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرے گا اس کی روزی ضرور تنگ ہو جائے گی۔ ورنہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے اعراض اور کنارہ کرنے والے دنیا دار اور مالدار لوگ دیکھے جاتے ہیں اور ان کی ظاہری روزی اور معیشت کشادہ اور فراخ ہوا کرتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ سے دنیا کی ظاہری تنگی لاحق ہوتی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہی دولت مند اور آسودہ حال نظر آتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل لوگ دنیا میں مفلس نظر آتے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام حق نظام میں سخت اشکال پیدا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی رزق کا قرآن مجید میں دو مختلف جگہ ذکر فرمایا ہے
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود: آیت ۶)
یعنی نہیں ہے کوئی جانور روئے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے
(انہیں بلا امتیاز حیوان کہا گیا ہے)

اور دوسری جگہ ارشاد ہے

وَلِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۲﴾ (الذاریات: آیت ۲۲)

ترجمہ: ”اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے“

یعنی تم اہل ایمان انسانوں کا رزق آسمان میں ہے اور یہ وہ نوری حضوری آسمانی رزق ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے کہ بہشت میں تمہیں ملا کرے گا اس باطنی رزق کو اس واسطے آسمانی رزق کہا گیا ہے کہ وہ کلمات طیبات اور اعمال صالحہ کی صورت میں آسمان کی طرف نوری صورت میں چڑھتا ہے اور وہاں اہل آسمان ملائکہ اور ارواح کی غذا بنتا ہے ان مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے ایک سلیم العقل منصف مزاج آدمی ان دو قسم کے ظاہری اور باطنی طعام اور غذا کو اچھی طرح سمجھ سکتا اور ذہن نشین کر سکتا ہے جب کبھی اہل زمین اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، طاعت، عبادت اور نیک اعمال کی ادائیگی میں سست کاہل اور غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا نور آسمان کی طرف نہیں چڑھتا تو اہل آسمان میں قحط رونما ہو جاتا ہے اور وہ صفیں اور پرے بنا کر بطور نماز استسقاء دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اہل زمین کو ذکر، فکر، نیکی اور عبادت کی توفیق دے تاکہ ان کی عبادت اور نیکی کا نور آسمان پر برسے اور ہماری غذا بنے علاوہ اس کے روزمرہ صدق دل سے اللہ اللہ کرنے والوں کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ اللہ کرنے سے دل کو باطنی غذا پہنچتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نور سے معمور اور سیراب ہوتے ہیں۔ یہ بات تو عام طور پر اللہ اللہ کرنے والے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ انسان جس روز حسب معمول اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وظیفہ ادا کرتا ہے تو اس روز دل ہر وقت خوش و خرم اور بے واسطہ ہشاش و بشاش رہتا ہے حتیٰ کہ ظاہری حواس بھی روشن اور منور ہوتے ہیں دل میں صبر و سکون اور ایک گونہ اطمینان رہتا ہے اگر گھر میں ظاہری طور پر کچھ نقدی اور مال نہ بھی ہو تب بھی دل ایسا مطمئن ہوتا ہے گویا سب کچھ موجود ہے اور کسی قسم کی پریشانی اور بے قراری لاحق نہیں ہوتی لیکن اس کے خلاف جس روز انسان کے اپنے روزمرہ کے وظائف، عبادات اور ذکر و فکر کا ناغہ ہو جاتا ہے اس روز طبیعت بے وجہ پریشان، دل پژمردہ اور زندگی بے لطف معلوم ہوتی ہے دل کو ایک قسم کی تنگی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے مال و دولت کے ہوتے ہوئے دل میں حرص اور بے صبری آ جاتی ہے دنیا کی تمام فضا بے مزہ اور بے رونق معلوم ہوتی ہے دل کمزور اور طبیعت مضحل ہو جاتی ہے یہ بات عام ذکر و فکر کرنے

والوں کو معلوم ہوتی ہے لیکن خواص جن کے ذکر، فکر اور عبادت میں کمال درجے کا صدق اور اخلاص ہوتا ہے اور ان کے ذکر و فکر اور عبادت سے بکثرت نور پیدا ہوتا ہے وہ اس باطنی غذا کو ظاہری اور مادی غذا کی طرح معلوم اور محسوس کرتے ہیں اور ان کے بطن باطن کو اس طرح ذکر و فکر سے پُری اور سیری معلوم ہوتی ہے جس طرح وہ ظاہر غذا سے سیر اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کے ذکر سے بافراط نور پیدا ہوتا ہے اور وہ نور ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ جنات ملائکہ اور ارواح کو اپنے پاس آتے اور اپنی مخصوص باطنی غذا پاتے دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن قرآن پڑھنے والا اہل دعوت کسی اہل قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو اہل قبر روحانی اس کے قرآن کی بو پا کر اپنی قبر سے اس طرح سر نکال کر جھانکتا اور ثواب، فاتحہ اور تلاوت قرآن پاک کی آرزو اور التجا کرتا ہے جس طرح چڑیا کا بچہ اپنی ماں کی آواز سن کر اپنے گھونسلے سے سر نکال کر چوں چوں کرتا اور دانہ دُکا لینے کے لئے منہ پھاڑ پھاڑ کر چلاتا ہے۔

اس فقیر کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فقیر اپنے والد صاحب کے ہمراہ سفر پر جا رہا تھا ان دنوں ہمارے وطن میں موٹر لاریوں کا رواج نہیں تھا ہم اپنے شہر کلاچی سے ڈیرہ اسماعیل خاں کی طرف اونٹوں پر جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا والد صاحب اگلے اونٹ پر کجاوے میں سوار تھے اور میں پچھلے اونٹ پر کجاوے میں اُونگھ رہا تھا میں نے اس غنودگی کی حالت میں دیکھا کہ والد صاحب کجاوے سے اتر پڑے ہیں ان کے پاس چادر میں کچھ شیرینی ہے سڑک کے قریب کچھ لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا کہ اس اندھیری رات میں سڑک کے کنارے یہ لوگ کہاں سے آگئے اور والد صاحب کو ان کے درمیان شیرینی تقسیم کرنے کی کیا سوچھی ہے اس حالت حیرت میں میری آنکھ گھلی اور میں نے دیکھا کہ ہمارے اونٹ ایک گورستان آبا شہید کے پاس سے گزر رہے ہیں جو کلاچی اور ڈیرہ کے درمیان واقع ہے اور والد صاحب اس وقت ہاتھ اٹھائے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ان اہل قبور کو بخش رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ سڑک کے کنارے جو لوگ مجھے بیٹھے نظر آئے وہ گورستان کے اہل قبور روحانی لوگ تھے اور والد صاحب جو شیرینی ان کے درمیان تقسیم

کرتے نظر آ رہے تھے وہ اس فاتحہ اور کلام کی باطنی غذائی صورت تھی جو اس وقت مجھے خواب میں نظر آ رہی تھی غرض اس قسم کے واقعات اور مشاہدات بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تلاوت عبادت، صدقات اور خیرات وغیرہ کا نور جن، ملائکہ اور ارواح کی غذا بن جاتا ہے اور وہ اس غذا سے بہت خوش وقت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اور غذا پہنچانے والے کے ہر طرح سے مدد، معاون مددگار، ملازم اور خدمتگار بن جاتے ہیں کیوں کہ وہ باطن میں اس کے نوری لنگر کے وظیفہ خوار ہوتے ہیں۔

سواہل دعوت کامل سالک کو جب باطنی حکومت حاصل ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد چار قسم کے لطیف غیبی موکلات بطور چوکیدار اور معاون و مددگار لگے رہتے ہیں۔ اول مسلمان جن دوئم ملائکہ اور فرشتے موکلات، سوئم ارواح شہداء، چہارم ارواح پاک طیبہ انبیاء و اولیاء اللہ۔

سات لطائف کا ذکر

انسان کے اندر مختلف باطنی لطیف جتنے مغز در مغز اور پوست در پوست واقع ہیں جیسے کہ دودھ میں مکھن اور مکھن میں گھی ہوتا ہے اور انسان کے اس خام بیضہ عنصری میں نفس کا ناسوتی لطیفہ اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح انڈے میں بچہ نمودار ہوتا ہے اور لطیفہ قلب میں لطیفہ روح اور پھر لطیفہ سر وغیرہ سات لطائف پیدا ہوتے ہیں اور یہ لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تلاوت عبادت، اطاعت، نیک اعمال اور مرشد کامل کی توجہ سے یکے بعد دیگرے زندہ اور بیدار ہوتے ہیں۔ سالک ہر لطیفے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر اور دعوت وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے جس وقت سالک لطیفہ نفس سے دعوت شروع کرتا ہے اور یہ لطیفہ چونکہ مقام ناسوت میں واقع ہے اور جن شیاطین اور سفلی ارواح اسی مقام میں رہتی ہیں اس لئے دعوت لطیفہ نفس کے وقت سالک کے پاس غیبی لطیف مخلوق میں سے جن حاضر ہوتے ہیں اور اس قسم کی دعوت سے جنات اور سفلی ارواح کی غذا پیدا ہوتی ہے اور وہ مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں ان ناری مخلوقات کی تسخیر اور حضرات کے دوران اہل دعوت کو سخت مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باطن میں ہر

وقت ان سے آسیب اور آزار پہنچنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اہل دعوت کو ہمہ وقت با وضو صاحب احتیاط اور با حصار رہنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی اہل دعوت کے لئے ایک لازوال مصیبت اور رجعت کا موجب بن جاتی ہے جس کا انسداد اور ازالہ بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگ جب تسخیر جہات کے عمل کے لئے خلوت اور چلے اختیار کر لیتے ہیں تو وہ چونکہ کسی عامل کامل کی طرف سے مامور اور مآذون نہیں ہوتے اور علم دعوت کے قواعد و قوانین سے جاہل ناواقف اور پڑھنے میں بھی ناقص ہوتے ہیں اور کسی عامل کامل کی نگرانی اور سرپرستی کے بغیر عمل تسخیر میں قدم رکھتے ہیں لہذا مؤکل ایسی بھولی بھٹکی بھیڑوں کو بہت جلدی اور آسانی سے شکار کر لیتے ہیں اکثر اس قسم کے ناقص خام ناتمام طالب دوران عمل دیوانے اور مجنون ہو جاتے ہیں بعض لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض قسم قسم کی تنگیوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر عمر بھر کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اس لئے طالب کو چاہئے کہ جب تک وہ پہلے اپنے وجود کو تھوڑا سا م اللہ ذات سے پختہ نہ کر لے، پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے اور کسی عامل کی اجازت حاصل نہ کر لے ہرگز ہرگز عمل تسخیر جہات کا قصد اور ارادہ نہ کرے بعض طالب ہر دو امر یعنی پڑھنے اور اجازت میں ناقص ہوتے ہیں بعض پڑھنے میں قابل لیکن اجازت میں ناقص ہوتے ہیں بعض اجازت میں کامل لیکن پڑھنے میں ناقص ہوتے ہیں۔ عمل تسخیر اس وقت تکمیل کو پہنچتا ہے جس وقت طالب پڑھنے اور اجازت ہر دو میں کامل اور قابل ہو۔ پڑھنے میں قابل اور اجازت میں ناقص کی یوں مثال ہے کہ گویا ایک شخص بندوق چلانے میں ماہر ہے لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں اور اجازت میں کامل اور پڑھنے میں ناقص کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس لائسنس تو ہے لیکن وہ بندوق چلانے میں ماہر نہیں ہے ہم نے بہت سے طالبوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ خلوت میں عمل تسخیر کے لئے داخل ہوتے ہیں تو انہیں ابتداء میں کچھ فائدہ اور اثر معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں خواب یا مراقبے میں انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار بندوق وغیرہ ہے اور انہیں خواب میں کوئی سپاہی قسم کا آدمی ملتا ہے جو ان سے بندوق چھین لیتا ہے ڈانٹتا

ہے کہ وہ کیوں بغیر لائسنس بندوق چلاتے ہیں اور خواب میں انہیں مع اسلحہ گرفتار کر لیتا ہے اس کے بعد وہ فوراً رجعت اور رنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عالم جنون کی رجعتیں بے شمار ہیں بعض ناقص طالب بیمار ہو جاتے ہیں اور پشتوں تک جنون کا آسیب اور آزار چلا جاتا ہے۔

تسخیر جنات اور حضرات کا بیان

جنات کی دعوت کے وقت مکان میں نیم اندھیرا ہونا چاہئے خوشبو اور بخور بھی مفید ہے جنات کی حضرات کے وقت ایک قسم کی بدبو جو گندھک کے جلنے کے مشابہ ہوتی ہے اہل دعوت کی ناک میں آنے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی وحشت اور ہیبت کلام پڑھنے والے کے دل پر چھانے لگتی ہے۔ کبھی آس پاس کچھ کھڑاک اور چوٹ کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں سوتے میں جن وغیرہ سینے پر سوار ہو جاتے ہیں جس سے بیدار ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کابوس یعنی (NIGHT MARE) کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کان کی لو، انگلی یا جسم کا کوئی حصہ جنات کے چھونے اور مس ہونے سے جل اٹھتا ہے کبھی خواب میں ان مؤکلات کی طرف سے ڈانٹ لکار اور سخت مہیب آواز کان میں سنائی دیتی ہے جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی جن مؤکلات اپنے ہمراہ اہل دعوت کو دور دراز سفر پر خواب میں لئے پھرتے ہیں اور نئے نئے عجیب ملکوں اور ان دیکھے مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ گاہے ڈراؤنے مہیب خواب دکھاتے ہیں اگر مرشدِ کامل جلدی طالب کو اس خطرناک منزل سے نہ نکالے اور راہِ نجات نہ دکھائے تو طالب مدت دراز تک ان موزیوں کے بُرے بکھیڑوں اور سخت الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے اور بطور ”نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن“ اس کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے یہ تو اس راستے کی مشکلات اور مصائب ہیں جو خام ناقص طالبوں کو پیش آتے ہیں جیسے کہ ضربِ المثل ہے ”جانیکہ گنج است آنجا ماراست“ لیکن طالبِ کامل کو اس راستے میں بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً بعض طالبوں کو کشفِ جنونی حاصل ہو جاتا ہے اور جن اسے آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتانے لگ جاتے ہیں بعض کو سلبِ امراض کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ

مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا دم کرتے ہیں تو مریض فوراً اچھا ہو جاتا ہے اس قسم کے عامل کا تعویذ دھاگہ اور دم در و خوب چلتا ہے جنات لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے پاس مریض کر کے لاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ بعض عاملوں کا جنات پر روزینہ مقرر ہو جاتا ہے اور جن عامل کے پاس نقدی وغیرہ لاتے ہیں جس سے عامل مستغنی ہو جاتا ہے لیکن اس منزل کو کوئی منتہی عامل پہنچتا ہے بعض عاملوں کو آسیب زدہ لوگوں سے جن اتارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے یعنی جب کسی آسیب زدہ شخص کو ان کے پاس لایا جاتا ہے تو اگر آسیب زدہ شخص پر اس کا کوئی اپنا آشنا اور مطیع جن مسلط ہوتا ہے تو اس کے دم تعویذ سے فوراً نکل جاتا ہے اور اگر آسیب زدہ شخص پر کوئی اجنبی جن مسلط ہوتا ہے تو اسے نکالنے کے لئے عامل کلام پڑھ کر اپنا کوئی جن بلا کر حاضر کرتا ہے اور اگر آسیب زدہ کا مسلط جن غالب ہے تو عامل کو اس سے قوی تر جن بلانے اور اس کے ذریعے اسے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر عامل کے تمام بلائے ہوئے جنات مریض کے مسلط جن پر غالب نہیں آ سکتے اور اسے نکالنے اور اتارنے پر قادر نہیں ہو سکتے تو جن بدستور مریض پر مسلط رہتا ہے بلکہ بعض اوقات عامل پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔

جنات کی قسمیں

جنات کی مختلف قسمیں ہیں اور ان کے آسیب اور آزار بھی مختلف ہوتے ہیں غرض جن اور اس کے آزار اور آسیب کو کسی دوسرے جن کے ذریعے اتارا اور زائل کیا جاسکتا ہے انسان کا مادی ہاتھ اس کے لطیف غیبی وجود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنات کے ذریعے بغض و عداوت اور تسخیر و محبت کے عمل کرتے ہیں لوگوں کو غیبی طور پر دکھ سکھ پہنچاتے ہیں زمین پر طیر سیر کرتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں پانی پر تیرتے ہیں آگ میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں ضرر نہیں پہنچتا ہندوستان بنگال، تبت اور چین میں اس قسم کے سفلی عامل بے شمار پائے جاتے ہیں یورپ کے اسپرچولسٹس نے بھی اسی سفلی عمل کو اپنایا ہے اور اسی میں مبتلا ہیں۔ اسلامی تصوف کے کامل عارف شہبازان قدس کے نزدیک ان عاملوں کی حیثیت مکھیوں اور پروانوں کی سی ہے

جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے

إِذْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ أَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ أَوْ يَأْكُلُ النَّارَ
وَتَرَكَ سُنَّةَ مَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْرِبْهُ
بِالنُّعْلَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ وَمَا صَدَرَ مِنْهُ فَهُوَ مَكْرٌ وَاسْتِدْرَاجٌ

”جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے اور آگ کھاتا ہے در آنحالیکہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ایک سنت کا تارک ہو تو اسے جوتوں سے مار کیوں کہ وہ شیطان ہے اور جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے وہ مکر اور استدراج ہے۔“

مرد درویش بے شریعت اگر
پرد بر ہوا مگس باشد
ور چو کشتی رواں شود بر آب
اعتمادش مکن کہ خس باشد

(ذکر یارازی)

ترجمہ:- ”اگر مرد درویش شریعت مطہرہ کی پیروی کے بغیر ہوا پر بھی اڑے تو وہ ایک مکھی ہے اگر کشتی کی طرح پانی پر چلنا شروع کرے تو اس کا اعتماد نہ کر، یہ عمل ایک تنکے کے برابر ہے۔“

دعوت قرآن

جہات کے ظہور کا مخصوص وقت غروب آفتاب یعنی شام سے لے کر نصف رات تک ہے ہمارے ہاں تمام غیبی مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی حضرات کا سب سے بھاری ذریعہ اور وسیلہ قرآن مجید کی دعوت اور تلاوت ہے جس وقت سالک زبانِ نفس سے دعوت شروع کرتا ہے تو عالم غیب میں سے جہات اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس سے قوت اور قوت پاتے ہیں اور اس کے وظیفہ خوار اور خد متگارب بن جاتے ہیں اس وقت اگر سالک جہات کا عامل ہو کر اسی کو منزل مقصود سمجھ لے اور اسی پر غرہ ہو کر سفلی دکان کھول بیٹھے تو آگے ترقی کرنے سے رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و قرب اور وصال سے محروم رہ جاتا ہے۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ دعوت پڑھنے کے وقت اہل دعوت کے پاس جن، ملائکہ اور ارواح حاضر ہوتے ہیں اور جس قدر پاک اور لطیف زبان سے کلام الہی پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے اور جس قدر زیادہ نور پیدا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ لطیف باطنی مولات اس نور کو حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور اس لطیف غذا سے قوت اور قوت پاتے ہیں۔ زبان عنصری یعنی گوشت کی ظاہری زبان سے نفس کی زبان زیادہ لطیف اور پاک ہے جس وقت اہل دعوت نفس کی زبان سے قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس وقت اس سے ایک قسم کا نور پیدا ہوتا ہے جو جہات کی غذا بنتا ہے اور ایسے دعوت کے پڑھنے والے کے پاس جہات حاضر ہوتے ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک دفعہ قرآن کی تلاوت فرماتے وقت جہات حاضر ہوئے تھے زبان نفس سے زیادہ پاک، طیب، ظاہر اور لطیف زبان قلب کی ہے اور جب طالب زبان قلب سے دعوت پڑھتا ہے تو اس دعوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ملائکہ اور فرشتوں کی غذا بنتا ہے اور ایسے سالک اہل دعوت کے اس نور تلاوت کے لینے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ پاک لطیف زبان روح کی ہے۔ زبان روح کی تلاوت سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ چونکہ ارواح کی غذا ہے لہذا اس کے لینے کے لئے ارواح حاضر ہوتی ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتی ہیں۔ عوام کا لانعام جو محض گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ ہوتے ہیں اور اس عنصری مادی زبان یعنی گوشت کی بوٹی کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتے انہیں ان باطنی لطیف زبانوں اور ان سے پیدا شدہ انوار اور ان انوار کو غذا بنانے والے مولات کا قائل کرانا ایک نہایت مشکل اور تقریباً محال کام ہے کیوں کہ جس وقت اس ظاہری عنصری زبان یعنی گوشت کی بوٹی سے اللہ تعالیٰ کا پاک غیر مخلوق کلام پڑھا جاتا ہے اور چونکہ یہی زبان جھوٹ لغویات، شکایات اور طرح طرح کے کفر سے آلودہ رہتی ہے اس واسطے بسبب عدم جنسیت و توافق اس تلاوت سے کچھ نور نہیں پیدا ہوتا لیکن بعض دفعہ اہل دعوت کی زبان عنصری کے ساتھ ساتھ زبان نفس بھی دعوت میں شامل ہو جاتی ہے اس وقت دعوت اور تلاوت سے کچھ نور پیدا

ہونے لگتا ہے اور جب نفس کا لطیفہ باطن میں مزکی ہو کر زندہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نفس کی زبان پورے طور پر کلام اللہ پر گویا ہو جاتی ہے اور اس سے کافی نور پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں اہل دعوت کے پاس بچات حاضر ہوتے ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ نفس کا معنوی طفل جسم عنصری کے مادرِ جثہ کثیف سے اس طرح کلام، دعوت اور تلاوت اخذ کرتا رہتا ہے جس طرح ماں اور دایہ کے تکرار اور کثرت کلام سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے اور گا ہے مادرِ جثہ کثیف کے ساتھ ساتھ طفلِ معنوی لطیف دعوت میں شریک ہو جاتا ہے لیکن پڑھنے والا اس بات کو معلوم نہیں کرتا۔ گا ہے بیداری میں جب جثہ کثیف سے دعوت شروع کرتا ہے تو خواب یا مراقبہ میں اس ذکر اور دعوت کو لطیف بچہ اختیار کر لیتا ہے غرض جن عارف سالک لوگوں کے لطائف ذکر اللہ سے زندہ بیدار ہو کر دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں تو ایسی دعوت سے ضرور نور پیدا ہوتا ہے بعض کامل عارف لوگوں کی دعوت کلام اللہ سے اس قدر نور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ایک لحظہ دعوت پڑھنے کے انوار کو کسی گورستان کے اہل قبور کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس گورستان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوار کی اس طرح موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے کہ ہزاروں اہل قبور کی معذب سَری جلی خشک کھیتی ایک دم میں سرسبز اور شاداب ہو کر لہلہا اٹھتی ہے کہ یا تو اس گورستان میں ہر قبر جہنم کا گرم ابلتا ہوا تنور تھی۔ یا پل کے پل میں سارا سوختہ و سوزان گورستان بہشت بریں کا نمونہ اور مہکتا ہوا گلستان بن جاتا ہے ناظرین کو اس بات سے تعجب ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے قدیم غیر مخلوق نوری کلام کی عظمت اور شان کو اندھے نفسانی لوگ کیا جانیں جنہیں ناولوں کے فرضی قصوں اور بے ہودہ فحش افسانوں کے پڑھنے سے تو بڑا لطف آتا ہے لیکن قرآن مجید سننے اور پڑھنے سے ان پر موت طاری ہو جاتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید دل اور روح کی باطنی لطیف غذا ہے اور ان لوگوں کے قلوب اور ارواح یا تو مُردہ اور بے حس ہیں یا بیمار اور مریض ہیں اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ غذا خواہ کتنی ہی عمدہ اور لذیذ ہو بیمار آدمی کو کڑوی اور بدمزہ معلوم ہوتی ہے نفسانی مُردہ دل آدمی گہریلے کی طرح دُنیا کی گندگی کا شیدائی اور طالب ہوتا ہے

قرآن مجید کے مُشک اور عُنبر سے منہ موڑ کر نفسانی ناولوں کی گندگی کی طرف اس لئے دوڑتا ہے کہ پلیدی اور گندگی میں اسے نفسانی اور حیوانی قُوت اور قُوت حاصل ہوتی ہے اس کے خلاف مُشک اور عُنبر کی خوشبو اور مہک اس کے لئے موت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق نور کا ایک بحر بے پایاں ہے اور تمام دعوتوں سے افضل اور اعلیٰ دعوت تلاوت قرآن مجید ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

یعنی قرآن مجید کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے

اب ہم تلاوت قرآن مجید کے مختلف مراتب اور مدارج بیان کرتے ہیں گو یہ حقائق جو ہم بیان کر رہے ہیں مُردہ دل نفسانی لوگوں کے فہم سے بالاتر ہیں لیکن چونکہ بالکل صحیح ہیں اس لئے بیان کیے دیتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ ان حقائق سے دوچار ہو اور اپنی حالت اور کیفیت کو ان کے مطابق پا کر خوش وقت اور مطمئن ہو جائے۔ حضرت سلطان العارفین اپنی کتابوں میں مختلف لطائف کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ”سالک ایک دفعہ زبان نفس سے یا اللہ کہے جو تمام قرآن مجید کا نعم البدل ہے تو اس کا ثواب اور درجہ ستر ہزار دفعہ اس ظاہری عنصری زبان یعنی گوشت کے لوٹھڑے کے ختم قرآن کے برابر ہے اور اگر قلب کا لطیفہ ایک دفعہ یا اللہ کہے تو وہ زبان نفس سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے اور اسی طرح لطیفہ روح اور لطیفہ سِرّ وغیرہ کو قیاس کر لینا چاہیے۔“

اب ہم قرآن کی عظمت، شان اور اس کے نزالے قدیم نور کے خیر و برکت اور ثواب کا کچھ حال بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نوری زبان سے گماھٹہ ادا ہو اور اس کا نور فیض اور برکت اہل قبور کو پہنچے تو اُس کے نور سے اہل قبور کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور اسے کس قدر خیر اور برکت پہنچتی ہے۔

ہمشیرہ رابعہ کا ایک واقعہ

اس فقیر کی ایک عزیزہ ہمشیرہ تھیں جن کا اسم گرامی بی بی رابعہ تھا بڑی نیک، عابدہ، پارسا اور سعادت مند لڑکی تھیں اس فقیر سے مرحومہ کو کمال درجہ کی محبت تھی نو جوانی کی عمر میں بے چاری مرض استسقاء کا شکار ہو گئیں اس مرض میں پیٹ، ہاتھ، پاؤں غرض تمام جسم پھول گیا تھا اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ نزع کے آخری وقت میں یہ فقیر پاس موجود تھا اس فقیر نے اس وقت سورہ یس پڑھی اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی تکرار کی چنانچہ اسی کمزور حالت میں خاتمہ ہوا اور دنیا سے گزر گئیں۔ میں ان کی قبر کے اندر برزخی حالات کا بڑا فکر مند تھا۔ فوت ہونے کی تیسری رات میں نے باطنی طور پر واقعہ میں دیکھا کہ اپنے خاندانی گورستان کی طرف جو ہمارے گھر کے قریب ہے جا رہا ہوں اور جب اُس جگہ پہنچا جہاں ہمشیرہ مرحومہ کو دفن کیا گیا تھا تو اس جگہ کو ایسی حالت میں پایا کہ ایک ٹوٹا شکستہ مکان ہے اور وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر ہمشیرہ اسی بیماری کی حالت میں زرد رنگت اور پھولے ہوئے جسم کے ساتھ زار و زار پڑی ہوئی ہیں اور مجھے پکار رہی ہیں ”بھائی جلدی پہنچو میں گھبرا رہی ہوں“ چنانچہ یہ فقیر جلدی دوڑ کر ان کی چار پائی کے قریب پہنچا اور انہیں تسلی دے کر کہا۔ بہن ڈرو نہیں میں آن پہنچا ہوں ”چنانچہ میں ان کی چار پائی کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھنی شروع کی۔ سورہ مزمل ختم کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا مکان ایک عالیشان محل بن گیا ہے۔ معمولی چار پائی ایک خوشنما شاندار پلنگ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور ہمشیرہ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا اور ان کے اوپر رنگ برنگ اور زرق و برق ریشمی اور زربفت کے ملبوسات نظر آئے۔ اسی اثنا میں چند روحانی عربی لباس پہنے ہوئے اڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کر کے واپس چلے گئے اس کے بعد چند اور باطنی حالات اور واقعات پیش آئے۔“

یہ واقعہ بیان کرنے سے ناظرین کو محض یہ دکھانا منظور ہے کہ اہل قبور روحانیوں کو کامل اہل دعوت کی تلاوت قرآن اور اس کے نور سے طرفۃ العین میں کیا کچھ فیوضات اور برکات پہنچتی

ہیں اس فقیر نے اس قسم کے بے شمار حالات اور واقعات بالکل ہوش و حواس اور عالم بیداری میں دیکھے اور آزمائے ہیں۔ کس قدر نادان ہیں مسلمان کہ ان کے گھر میں نورِ قرآن کی اس قدر عظیم الشان دولت جاوداں موجود ہے اور وہ اس سے غافل اور روگردان ہو کر چند روز کی مادی فانی دنیا کی طلب میں حیران و پریشان اور دن رات رواں دواں ہیں۔ ان کی اس کوتاہ عقلی پر صد افسوس ہے وہ آخرت کے ابدی سرمدی ہیرے جواہرات سے منہ موڑ کر بچوں کی طرح فانی دنیا کی کوڑیوں اور ٹھیکریوں سے کھیل رہے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اور دنیا والے ان سے روٹھ گئے اور انہیں چھوڑ گئے تو کیوں اپنے مولیٰ کی طرف رخ نہیں کرتے جو ہر وقت ان سے یوں مخاطب ہے

عَبْدِي تَنَعَّمْ بِيْ وَ اِنْسُ بِيْ اَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ كُلِّ مَا سِوَايْ

یعنی اے میرے بندے! میرے ساتھ انس حاصل کر اور عیش کر، میں

تیرے لئے جملہ ماسوئی نعمتوں سے بہتر ہوں۔

قرآن، پیغمبر آخرا الزمان ﷺ اور مذہب اسلام

قرآن کریم ذاتی انوار کا ایک لازوال باطنی پاور ہاؤس ہے جس کی کلیسیا تجلی کے ایک کرنٹ نے کوہ طور پاش پاش کر دیا تھا۔ وہی طوفانِ برقی باطنی اس کے حروف اور الفاظ کے تاروں میں اب بھی مخفی اور مستور ہے۔ اگر اسے دل اور روح کی پاک زبان کے مضرب سے چھیڑا جائے تو وہی شان پیدا ہو جو اس آیت قرآن مجید میں نمایاں ہے

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

تَحْشِيَةٍ اللّٰهِ ۝ (الحشر: آیت ۲۱)

یعنی ”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تو اسے اللہ کے خوف سے

ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتا“

افسوس ہے ان بد بخت لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق نوری کلام کی قدر و منزلت نہیں جانتے یا اس کے پیغمبر ﷺ کی شان میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مذہب اسلام میں

نقص و عیوب نکالتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی قدر و عزت گھٹاتے ہیں ورنہ اگر ہم کہتے ہیں۔ (اللہ اکبر) اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کلام قدیم، اس کا رسول اور اس کا مذہب اسلام بہت بڑی عظمت اور شان والا ہو۔ دنیا میں آج ایک ہی ایسی آسمانی کتاب موجود ہے جو خود ایک معجزہ ہے اور آفتاب کی طرح خود اپنی صداقت پر شاہد ہے اور جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بقول خود وَاِكْمَلْ لِّحَفِظُوْنَ ① (البقرہ: آیت ۹) ذمہ لیا ہے جو تو اتر سے حرفاً اپنے لانے والے کی طرف سے حفظ و تحریر دونوں طریقوں سے بے کم و کاست صحیح طور پر نقل ہوتی چلی آئی ہے جو اپنی بے مثلی اور یکتائی کا ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کرتی ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر مخلوق کلام نہیں ہے تو تمام مخلوق جمع ہو کر اس جیسی ایک سورۃ بنا کر لے آئے ورنہ قرآن مجید کو بے مثل اور بے ہمتا غیر مخلوق نوری قدیم کلام تسلیم کیا جائے۔

دوم آج دنیا میں صرف خدا کا ایک ہی برگزیدہ پیغمبر ایسا ہے جس کی زندگی متصل اور متواتر انسانید کے ساتھ حفظ و تحریر دونوں طریقوں سے روایت ہوتی چلی آئی ہے جسے دستور العمل بنا کر ہر انسان ظاہری و باطنی، صوری و معنوی اور دینی و دنیوی لحاظ سے زندگی کے تمام شعبہ جات اور مراحل میں کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

اسلام کی جامعیت اور صداقت کا بیان

سوم آج دنیا میں صرف ایک ہی ایسا دین موجود ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے ایک مکمل نظام حیات پیش کر سکتا ہے جس پر عمل کر کے انسانیت امن و سلامتی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف کے اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو کر دنیا میں چین اور آرام کی زندگی بسر کر سکتی ہے اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے تمام ناقص نظاموں مثلاً کیونز م، سوشلزم، فاشزم، امپریل ازم یعنی تمام ازموں کا مکمل جواب ہو سکتا ہے اور جو کیونز م اور سرمایہ داری کی افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا صحیح اور درست مسلک بن سکتا ہے اور وہ دین اسلام ہے۔

دُنیا کے مذاہب اور ملک میں سب سے سچا اور برحق مذہب وہی ہے جس پر چلنے کے بہت ضوابط و شرائط اور بے شمار قواعد و قوانین ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَايِزٌ ط (النحل: آیت ۹)

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سیدھا راستہ ہے اور اس سے (ادھر ادھر غلط اور

گمراہی کے بے شمار) ٹیڑھے راستے ہیں

سو جو مسافر اور راہ رو کسی خاص منزل مقصود تک جانے والا ہو اسے قدم قدم پر احتیاط اور پابندی سے چلنا پڑتا ہے تاکہ راستہ سے بھٹک نہ جائے لیکن ایک آوارہ گرد اور بے مقصد مسافر جس کا کوئی نصب العین اور مقرر منزل مقصود نہ ہو وہ جس طرف چلا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں جس طرف منہ اٹھا چلا گیا ہر طرح سے آزاد ہے ایک خاص نشانے پر تیر مارنے یا گولی چلانے میں جس قدر کوشش، پابندی اور احتیاط برتنی پڑتی ہے لیکن بغیر نشانے کے تیر اور بندوق چلانا کس قدر آسان اور سہل ہے اور ایسا فضول تیر انداز اور نمائشی بے نشانہ بندوق چلانے والا شخص ہر قسم کی پابندی اور قید سے آزاد ہوتا ہے۔ سو جس مذہب اور ملت کی منزل مقصود اور نصب العین اللہ تعالیٰ جیسی مخفی، پوشیدہ غیب الغیب، عقل و قیاس سے دور اور فہم و فراست سے مستور ذات ہوگی اس کا راستہ بہت دور و دراز، بے حد پیچیدہ اور پوشیدہ ہونے کے سبب بے شمار قواعد اور بے حد پابندیوں سے معمور ہوگا۔ کسی ملک کے مہذب اور متمدن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں بے شمار قواعد اور قوانین جاری اور نافذ ہوں لیکن ایک وحشی اور غیر متمدن علاقہ ہر قسم کے قاعدوں اور قوانین سے آزاد ہوتا ہے اور وہاں دن رات، خون خرابے اور لوٹ کھسوٹ کا دور دورہ رہتا ہے تمام دُنیا کے مذاہب اور ملک پر نظر ڈالو جس کثرت کے ساتھ اوامر و نواہی اور قواعد و قوانین مذہب اسلام میں ہیں اور کسی مذہب میں ان کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا دُنیا بھر کے مذاہب میں سے کسی کو لے لیجئے۔ کسی میں اسلام کے برابر مامورات اور منہیات موجود نہیں لیکن مذہب اسلام کو دیکھئے کہ آغوش مادر میں آنے کے وقت سے لے کر گوشہِ حلد میں جانے تک انسانی زندگی کا کوئی فعل، کوئی

قول، کوئی حرکت اور کوئی سکون ایسا نہیں چھوڑا گیا جس پر بے شمار مامورات اور منہیات لازم اور نافذ نہ کی گئی ہوں بلکہ مامورات میں فرض، واجب، سنت اور مستحب کے مرتبے اور منہیات میں حرام، مکروہ اور مکروہ تحریمہ و تنزیہ کے درجے بھی مقرر اور معین فرمادیے ہیں۔ ایمان کے پانچ اجزاء کر دیئے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت اور ہر ایک کے تحت صد ہا ابواب اور فصول مرتب کئے گئے ہیں مثلاً عقائد کو لیجئے اس میں عقائد ذات، بہجت، مُتَعَلِّقَہ صفاتِ الہیہ اور رسالت وغیرہ الگ الگ ہیں اور ہر ایک میں ثقیلہ اور خفیفہ کے دو درجے ہیں۔ عبادات میں ارکان اربعہ کی تفصیل اتنی لمبی ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے مگر فہرست پوری یاد نہیں ہوتی۔ شرائط الگ ہیں ارکان جدا، مستحبات الگ ہیں۔ واجبات جدا، مکروہات الگ ہیں اور مفسدات جدا۔ سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی عضو کیوں نہ ہو ہر ایک کے لئے خاص عبادت ہے اور بے شمار پابندیاں از قسم اوامر و نواہی ہر قدم پر اور ہر دم میں اس پر لازم ہیں۔ معاملات کی فہرست تو اس سے بھی بیش از بیش ہے کہ بادشاہ سے لے کر ایک مفلس گداگر تک ہر طبقے اور ہر پیشے کا جو شخص بھی ہو اور کوئی بھی کاروبار اختیار کئے ہوئے ہو تجارت ہو یا زراعت، صنعت و حرفت الغرض کوئی کام اور پیشہ ایسا نہیں جس پر شریعت محمدیہ ﷺ نے تفصیل کے ساتھ بے شمار اوامر و نواہی اور بکثرت پابندیاں عائد نہ کی ہوں تاکہ اس کے پیشے اور کاروبار سے کسی انسان پر کسی قسم کا ناجائز دباؤ نہ پڑے اور وہ ہر قسم کے ظلم و تعدی اور لوٹ کھسوٹ سے محفوظ ہو پھر اخلاق میں تحیلات و شمائل اور عادات و خصائل کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو نظر انداز کیا گیا ہو اسی طرح معاشرت میں دنیا کی تمام مخلوقات انسان، حیوان، نباتات اور جمادات کے ساتھ جس قسم کا بہتر سلوک اور برتاؤ ہو سکتا ہے سب کو اوامر و نواہی سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے اور محیر العقول کمال یہ ہے کہ موجودات اور واقعات ہی نہیں بلکہ انسان کی قوت متخلیہ جو محال سے محال چیز بھی اپنے ذہن سے اختراع کرے ناممکن ہے کہ شریعت محمدیہ ﷺ اس پر جواز یا عدم جواز کا فتویٰ عائد نہ کرے الغرض شریعت محمدیہ ﷺ کے قواعد و قوانین کا یہ دائرہ اس قدر وسیع ہے جس قدر اس پاک مذہب کی منزل مقصود اور نصب

العیین اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کے شایان شان ہو سکتا ہے اور ان سب قواعد و قوانین پر اس دُنیا میں اس گئے گزرے زمانے میں بھی عملدرآمد جاری ہے چنانچہ ہر زمان و مکان میں دن رات صبح و شام ہر وقت آپ اس امتِ مرحومہ کو اپنے خالق اور مالک کی عبادت میں مصروف و مشغول پائیں گے مسلمان قوم خشکی اور تری میں سفر میں ہو یا حضر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرنگوں اور سجدہ ریز نظر آئے گی۔ ریلوں، بحری جہازوں حتیٰ کہ ہوائی جہازوں میں آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے پائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرزندِ انِ اسلام صبح سے شام تک اپنے آپ کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر بھوکا اور پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور رات کو تراویح میں اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ حج کے زمانے میں ہر سال دُنیا کی اطراف و جوانب سے لاکھوں مسلمان کس قدر ذوق و شوق اور جوش و جذبے سے دور و دراز سفری صعوبتیں اور تکلیفیں جھیل کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عرب کی سرزمین ان کی تکبیر و تہلیل اور ان کے نعروں سے گونجتی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر سال کے بارہ مہینوں اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک لمحہ کے لئے طواف سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین مسلمانوں کی عبادت، حمد و ثناء، دن رات کی تہلیل اور تکبیر کے نعروں سے معمور ہے۔ سچ پوچھو تو اسلام ہی ایک ایسا سچا اور پاک مذہب ہے جس کی صداقت اور سچائی کے آثار ہر زمان و مکان میں روز روشن کی طرح نمودار نظر آتے ہیں خلاف اس کے جب ہم دُنیا کے دیگر مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی طرف خیال کرتے ہیں تو سوائے چند معمولی مامورات رسمی رواجی اور تفریحی عبادات تہواروں کے ان میں کچھ بھی نہیں پاتے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجوں، ہندوؤں اور سکھوں وغیرہ کے مندروں اور گوردواروں میں اگر گانے بجانے اور راگ رنگ کے نفسانی تفریحی مشاغل نہ ہوتے تو بھولے سے بھی کوئی ان میں قدم نہ رکھتا یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے متاثر ہو کر دُنیا کے تمام مذاہب اور ملک آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ مجبور ہو کر اسلام کی طرف آرہے ہیں اور ان کے طور و طریقے طوعاً و کرہاً اختیار کر رہی ہیں۔ ہندو لوگ جو مدت سے بت پرستی کے قبیح و ناقص ترین

رسم و رواج کے بری طرح پابند چلے آتے تھے اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر اب بت پرستی، مناظر پرستی، مخلوق اور ہر غیر پرستی کو چھوڑ کر خالق پرستی کے قریب آ رہے ہیں۔ اسلامی مساوات کو دیکھ کر ذات پات کی اونچ نیچ اور چھوت چھات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ ہندوؤں میں بیوہ عورتوں کی شادی اور عورتوں کی طلاق کا کوئی رواج نہ تھا لیکن اسلام کے صحیح مسلک کی خوبی دیکھ کر اب ان خرابیوں کی اصلاح اور انسداد کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں تثلیث اور کفارے کا غلط عقیدہ جو مدتِ مدید سے ان کی نجات کا اصل اصول مانا جاتا تھا اور ہر عیسائی اسے بہشت کی راہداری اور سرٹیفکیٹ خیال کرتا تھا۔ اسلام کے صحیح مسلک تو حید نے اس کی دھجیاں اڑادی ہیں یورپ کا تمام سمجھ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ آج اس غلط عقیدے سے بیزاری کا اعلان کر چکا ہے ان کے دانشمند اور حق شناس لیڈر پادریوں کے خود ساختہ ناقص مذہب کی ریفارمیشن (REFORMATION) اور اصلاح کرتے کرتے تھگ گئے ہیں چونکہ اس کے تمام غلط اصول اور ناقص قواعد نفسانی پادریوں کی خود ساختہ فریب کاریوں اور باطل آرائیوں کی پیداوار تھے اس واسطے اس میں رٹ نئے نقص نکلتے رہے ہیں اور آج تمام عیسائی دنیا اس سے بیزار اور برسرِ پیکار ہے۔ شراب، خنزیر، سود اور بے پردگی کی قباحت معلوم ہو گئی ہے الغرض تمام دنیا کی پیاسی روہیں آج اسلام کے چشمہ آبِ حیات کے لئے بے تاب اور مضطرب نظر آتی ہیں کیوں کہ قلوب کا اطمینان اور دلوں کا سکون نہ تو اب اشتراکیت کے خشک، بے کیف، الحادی اور مادی نظامِ حیات میں پایا جاتا ہے اور نہ اب کسی سرمایہ دارانہ، غیر مساویانہ اور ظالمانہ قارونی مسلک میں نظر آتا ہے۔ آج دنیا ہلاکت و نجات اور موت و حیات کے سخت بحران میں مبتلا ہے۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو مذہب دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا اس کی جگہ دہریت اور مادیت لے لیگی انسانیت، حیوانیت کے درکِ اسفل میں گر جائے گی اور باطنی اور معنوی موت مر جائے گی دنیا میں ہر جگہ انسان نما حیوان نظر آئیں گے اور یہی وہ زمانہ ہوگا جسے قرآن کریم اور احادیث شریفہ نے دَابَّةُ الارض کے خروج اور دجالی دور کی حیوانیت اور گدھے پن سے تعبیر کیا ہے اور یا پھر

عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور خروج سے دُنیا کے تن مُردہ میں پھر روح القدس کی مذہبی اور روحانی زندگی عود کر آئے دُنیا اسلام یا اسلام جیسا کوئی نیا صحیح نظام اختیار کر لے جو دنیوی لوٹ کھسوٹ سے جمع کردہ سرمایہ داری کو ختم کر دے انسانی زندگی کا مقصد عبادت اور معرفت قرار دے تاکہ انسانیت، حیوانیت اور مادیت سے عروج کر کے ملکوتیت کے اعلیٰ اخلاق سے متخلق اور عبودیت کی پاک صفات سے متصف ہو جائے۔ دُنیا میں مساوات و اخوت اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو اور ظلم و تعَدی، جبر و استبداد، بیجا لوٹ کھسوٹ، قومی تعصب، نسلی امتیاز اور برتری، حرص و آرز، جوع الارض اور قارونیت و فرعونیت سے دُنیا پاک و صاف ہو جائے اس وقت دُنیا بہشت بریں کا نمونہ بن جائے گی اور اگر ”شامتِ اعمال“ ماصورتِ نادر گرفت ”والا معاملہ بن گیا تو دُنیا اپنی سائنس اور جدید علوم کی ”روشنی طبع“ میں ایک لازوال عذاب اور غیر مختتم وبال میں پھنسی رہے گی حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ کی لگائی اور پھیلائی ہوئی آگ اور دھوئیں میں دم گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گی جس کی پیشین گوئی قرآن مجید پہلے کر چکا ہے

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
(الدخان: آیت ۱۰۰)

یعنی جس روز دُنیا مہلک دھوئیں سے بھر جائے گی اور وہ دھواں ہر جگہ لوگوں پر چھا جائے گا اس وقت یہ بہت المناک عذاب کا منظر ہوگا۔

﴿باب دوم﴾

شانِ قرآن

سورہٗ رَحْمٰن میں مخلوق پر اپنے آلاء و نعماء کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں سے قرآن کو اول درجے میں رکھا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (الرحمن)

ترجمہ: ”رحمن نے (رسول کو کل علم والا یہ) قرآن تعلیم فرمایا (اپنے محبوب رسول، کامل) انسان کو پیدا کیا انہیں (علوم قرآن کا) بیان سکھایا“

یعنی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کی پہلی اور اولین کمال مہربانی یہ ہے کہ اس نے انسان ضعیف البنیان کو اپنے کلام کی تعلیم دی اسے اسی غرض کے لئے پیدا کیا اور اپنی صفت تَكَلُّم سے گویا فرمایا ان آیات سے چند عجیب و غریب اسرار و معارف مترشح ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ (الرحمن: آیت ۱-۳) سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کا وجود تخلیقِ آدم سے پہلے ظہور پذیر ہوا جس سے قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے: كُنْتُ نَبِيًّا وَ كُنَّا الْاَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (مشکوٰۃ) یعنی میں اُس وقت بھی نبی ﷺ تھا جب کہ آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔

آپ ﷺ کا یہ ارشاد اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ پیدائش سے پہلے مَوْرِدِ انوارِ الہی شانِ نبوت اور نزولِ وحی سے سرفراز تھے یعنی آپ ﷺ روزِ ازل میں اور اس سے بھی پہلے وحیِ الہی سے بلا واسطہ مستفیض اور بہرہ یاب تھے یا یوں کہیے آپ ﷺ کا وجود مسعودِ روزِ ازل اور یومِ یثاق سے بھی پہلے قرآن کی غیر مخلوق نوری صورت سے جو کہ ابھی حرف و صوت کے کالبد میں نہیں پڑی تھی بلا واسطہ مُشْتَبَس اور متور تھا۔ قرآن کی اس غیر مخلوق نوری صورت کی طرف اللہ تعالیٰ

نے جا بجا قرآن کریم میں اشارے فرمائے ہیں

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿۱۴۲﴾ (النساء: آیت ۱۴۲)

اور ہم نے تمہاری طرف ایک نورِ بین نازل فرمایا

وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ (الاعراف: آیت ۱۵۷)

اور اے مومنو! اس نور کی تابعداری کرو جو ہم نے اپنے نبی ﷺ کے ہمراہ نازل فرمایا ہے

قرآن کریم کو اگر اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے تو اسے قدیم اور غیر مخلوق ماننا لازم آتا ہے کیوں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور صفت کلام ذات متکلم قدیم سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتی۔ آفتاب ذات متکلم نے جب کائناتِ قلوب پر اپنے کلام کی تجلی فرمائی تو اس کلام قدیم کی تجلی اور پرتو سے انسان میں نطق اور گویائی کی صفت پیدا ہوئی اور وہ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۱﴾ (الرحمن) کی شان سے نمایاں ہوا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی جامعیت کے باعث ہی اللہ تعالیٰ کا مظہر اتم اور خلیفہ اعظم ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (مشکوٰۃ) اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔

یعنی اپنی صفات سے متصف فرمایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک اور منزہ ہے چنانچہ انسان میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے اور من جملہ ایک شان یہ ہے کہ انسان اس کی صفت کلام کے پرتو اور تجلی سے دیگر جملہ حیوانات سے ممتاز قادر الکلام اور ابوالبیان ہے اسی سورہ الرحمن کی اگلی آیت الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾ (الرحمن: آیت ۵) کی تفسیر اس مطلب کو اور بھی صاف اور واضح کر دیتی ہے کہ جس طرح سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں اور ان کی مختلف گردش سے چاند کی تیس تاریخیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح انسان کے قمر قلوب پر اللہ تعالیٰ کا جب ازل سے آفتاب کلام چمکا تو اس کلام قدیم کی تجلی سے انسان کے وجود میں نطق اور گویائی کا ملکہ پیدا ہوا اور انسان کی زبان پر تیس تاریخوں کے مطابق تیس عدد حروف تہجی جاری ہوئے جن کے ذریعے حضرت انسان کے قمر قلوب میں حروف و اصوات کی صورتیں نمودار ہوئیں چنانچہ جملہ اقوام

عالم کی مختلف زبانیں انہی تیس حروف کی ترکیب اور جوڑ توڑ سے ماخوذ ہیں اور آج دنیا میں جو تقریباً چار ہزار پانچ سو کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں سب کے حروف تہجی تقریباً یہی تیس حروف ہیں اگلی آیت وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (الرحمن: آیت ۶) بتا رہی ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی سے رات کو اجرام فلکی یعنی کواکب اور ستارے اور دن کو اجرام ارضی یعنی شجر و حجر وغیرہ نمودار ہو رہے ہیں اسی طرح آفتاب کلام قدیم کے نوری پرتو سے انفس و آفاق کے لیل و نہار میں اشیاء اور ان کے حقائق انسان پر ظاہر ہو رہے ہیں ورنہ اگر انسان میں ملکہ نطق و بیان نہ ہوتا اور کلام کے ذریعے انسان ایک دوسرے پر اپنے دل کے خیالات کا اظہار نہ کر سکتے تو تمام انسانی دنیا جہل و نادانی کے ایک تنگ و تاریک ماحول میں گرفتار رہتی اور انسان ہر قسم کی عقل اور علم و دانش کی روشنی سے محروم رہتے الغرض یہ اس ذات رحمن حق سبحانہ کا عالم انسان پر قرآن نازل فرمانے کا بڑا بھاری فضل و احسان ہے کہ اس کے وجود میں عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (الرحمن: آیت ۴) سے نطق و گویائی کے لئے زمین ہموار کر ڈالی اور التَّحْمِيْلُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (الرحمن: آیت ۱، ۲) یعنی اپنے کلام کے نزول سے سرفراز اور ممتاز فرمایا۔

یہی حروف تہجی ہی اصل الاصول ہیں جن سے کلام کی بنیاد پڑی اور ان کی ترکیب اور ترتیب سے انسان نے اشیاء کائنات کو مناسب اسماء سے موسوم کیا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی صفات سے انسان کو روشناس فرمایا اور وہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة: آیت ۳۱) کے خطاب سے سرفراز ہوا اور ملائکہ سے گویا سبقت لے گیا۔

قرآن کے مختلف اسم اور قرأت کی مختلف قسمیں

یاد رہے کہ علم الحروف دنیا کے تمام علوم میں نہایت اعلیٰ، افضل اور بہت دقیق و عمیق علم ہے کیوں کہ یہی حروف ہی وہ سابق عناصر ہیں جو انسان میں فطری اور قدرتی طور پر دنیا کے نطق عالم کلام اور جہان بیان کی تخلیق کا باعث بنے ہیں۔ انہی کے ذریعے انسان میں علم و معانی کا ظہور

اور تمام قلبی واردات اور باطنی خیالات کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ اکثر قرآنی سورتوں کے آغاز میں جا بجا حروف مقطعات صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قدیم ازلی، ابدی اور قدرتی غیر مخلوق کلام ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ غیر مخلوق زبان خاکی مخلوق کی کوتاہ سمجھ اور کم فہم کے لئے قدم کے افق اعلیٰ سے حُدُوث اور امکان کی منزل اسفل میں اُترنے کو تھی اور اس کا پہلا لطیف قدم جو کہ ابھی حُدُوثِ اصوات والفاظ کے گرد و غبار سے کسی قدر پاک اور صاف تھا تو آفتابِ کلامِ قدیم کی شعاعیں ان حروف مقطعات ہی کی دھیمی کرنوں میں نمودار ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کے پاک نوری مقال اور اس کے غیبی منزہ حال کو صرف نبی کی ذات بابرکات ہی سمجھ سکتی ہے یہی اس نبی اُمّی (فداہ ابی و اُمّی) صاحبِ ام الکتاب کی اُمتیت تھی جو کہ ان علوم ذاتِ حی و قیوم سے ماخوذ لیکن تمام کسی علوم سے منزہ اور معصوم تھی۔ اسے کہتے ہیں تلمیذ الرحمن یعنی استادِ کل ہو اور شاگرد کسی کا نہ ہو اسے انگریزی میں TEACHER OF ALL AND PUPIL OF NONE کہتے ہیں یعنی قدرت اس طرح اپنا جلوہ عیاں فرمائے اور اسباب کی آستین چڑھا کر اپنا ہاتھ عریاں دکھائے کہ اس کی تعلیم لدنی میں اسباب، رسم اور کسب کو دخل نہ ہو اور اس غیر مخلوق قدیم مکتب کا تلمیذ کسی مخلوق استاد کی تعلیم کا مرہونِ منت نہ ہو۔

نگارِ من کہ بہ مکتب نہ رفت و خطِ نوشت بہ غمزہ مسئلہ آموزِ صد مدرس شد
(حافظ)

ترجمہ:- میرا محبوب جو مکتب و مدرسہ کی آمد و رفت اور کتابت آموزی سے ماورا ہے وہ اپنے اشارہ نازنین سے سینکڑوں مدرسین کے معلم و استاد ہیں۔

”ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں“

نبی اُمّی و اُمّ الکتاب درسِ دہی علیم الاول و کشافِ رازِ ما اوحی

ترجمہ:- آپ ایسے اُمّی نبی ہیں کہ اُمّ الکتاب کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اول جو ذاتِ حق ہے اسکے علیم و خیر ہیں اور ”واوحی الی عبدہ ما ووحی“ کے راز کشا ہیں۔

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی حاکموں، خصوصاً فوجی افسروں کو جب کبھی حکومت وقت کی طرف سے خاص خاص پوشیدہ اسرار نہایت مخفی بھید کی باتیں اور پولیٹیکل حالات تاروں یا لاسکلی کے ذریعے پہنچانے مقصود ہوتے ہیں تو ان کی ظاہری صورت اور طرزِ ادا ایسی اجنبی اور انوکھی ہوا کرتی ہے کہ سوائے مخصوص افسروں کے انہیں اور کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا یہاں تک کہ خود ڈاک کے منشی، تار بابو اور لاسکلی کے کارکن بھی نہیں سمجھ سکتے وہ یا تو حروف مفردات یا خالی اعداد کی شکل میں محض مرموز اشارات ہوا کرتے ہیں الغرض قرآنی حروفِ مقطعات بھی اجنبی اور قدیم زبان کے تمہیدی مرموز اشارات اور مخفی نکات ہیں جسے محض نبی کی عقلِ کل یا ان کے طفیل ان کے خاص جانشین ہی سمجھ سکتے ہیں اور بس۔

ایک روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ بقرہ لائے اور بولے الف، لام، میم تو آپ ﷺ نے فرمایا علمت میں سمجھ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا مَا عَلِمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔“

الغرض قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک نوری قدیم غیر مخلوق زبان ہے لیکن اس کا نور غافل لوگوں سے بے شمار حجابوں میں مخفی اور پنہاں ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبَهُمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ حِجَابًا مُسْتَوْرًا ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ سُمْرًا ۖ (بنی اسرائیل: آیت ۴۶، ۴۵)

ترجمہ:- ”اور (اے ہمارے نبی!) جس وقت تو انہیں قرآن سناتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طرح طرح کے (حجاب اور) پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر غفلت کے تالے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ٹھونس دیتے ہیں (تاکہ وہ کچھ نہ سنیں)“

مذکورہ بالا آیت میں نفوس، قلوب اور ارواح کے مختلف حجابوں اور پردوں کا ذکر کیا گیا

ہے جو غافل انسان اور قرآن کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے قرآن کا اثر نہیں ہوتا نہیں دیکھتے کہ کسی بڑے پاور ہاؤس سے لاکھوں وولٹ کی بجلی اگر کسی تانبے کے تار میں سے دوڑائی جائے تو بڑا اور ریشم کی ایک معمولی پتلی تہہ اُس کے اثر کو زائل کر دیتی ہے سو قرآن کی غیر مخلوق قدیم نوری زبان کی برق باطن کی عظیم الشان بجلی حروف اور الفاظ کے تاروں میں مخفی اور پنہاں ہے لیکن غافل نفسانی انسانوں کے جسم اور زبانیں چونکہ طرح طرح کے مخالف اور مانع اثر مادوں سے ملوث اور آلودہ ہوتی ہیں لہذا قرآنی نور کو انسانی جسم کے اندر جانے نہیں دیتیں جیسا کہ آیا ہے

”کلام اللہ اور اسم اللہ پاک چیز ہے اور بجز پاک جگہ کے قرار نہیں پکڑتا“

اور یہ بھی آیا ہے کہ بہت لوگ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا یعنی گلے کے نیچے جو دل ہے اس میں نفوذ نہیں کرتا اور یوں بھی روایت ہے کہ بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن اُلٹا نہیں لعنت اور پھٹکار کرتا ہے سو قرآن کریم کی سورتیں مختلف ہیں اور اس کے پڑھنے کی زبانیں اور جُتے الگ الگ ہیں اسی اختلاف کی وجہ سے قرآن کے درجے اور مرتبے مختلف بن جاتے ہیں اور ان کا اثر مختلف ہو جاتا ہے چنانچہ ایک تو وہ قرآن ہے جس کی شان اس آیت سے نمایاں ہے اگر وہ پہاڑ پر بھی نازل ہو تو اس کے اثر سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دوسرا وہ بھی قرآن ہے جو اُلٹا پڑھنے والے کو لعنت کرتا ہے غرض اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کے انوار، اس سے غفلت اور ظلمت کے حجابوں کا ذکر ان دو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اول آیت نوریہ ہے

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نَوْرِ كَوْكَبٍ ۖ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ ۖ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۖ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ ۖ نُّورٌ عَلَى نَوْرٍ ۖ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (النور: آیت ۳۵)

ترجمہ:- ”اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہو، وہ چراغ (شیشہ کے) فانوس میں ہو وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے (وہ چراغ) برکت والے درخت زیتون (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کے (بلکہ کسی آڑ کے بغیر کھلے میدان میں ہے) قریب ہے کہ اس کا تیل (آپ ہی) روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور ہے نور پر، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“

اور وہ آیت جس میں ظلمت اور غفلت کا بیان وہ یہ ہے

أَوْ كُظِمَتْ فِي بَحْرٍ لَّيْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ مُّظْلِمَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط (النور: آیت ۴۰)

ترجمہ:- ”یا (کافروں کے اعمال) گہرے سمندر میں تاریکیوں کی طرح ہیں جن کو اوپر سے موج ڈھانپے ہوئے ہے، موج پر ایک اور موج ہے اس کے اوپر بادل ہے (تہ بہ تہ) تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر دوسری“

یہاں پہلی آیت میں اسم اللہ کے نور کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ذکر اللہ سے غفلت اور ظلمت کے حجابوں کا بیان ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط الخ (النور: آیت ۲۵) سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہر گز نہیں ہو سکتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نور اور ظلمت کی تشبیہوں اور مثالوں سے پاک اور منزہ ہے اور وہ نور اور ظلمت دونوں کا خالق ہے جیسا کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط (الانعام: آیت ۱) سے ظاہر ہے جس کی تشریح کسی قدر ہم ”عرفان“ حصہ اول میں کر آئے ہیں۔ سو اس نور اور ظلمت کے تفاوت اور اختلاف کی وجہ سے ذکر اللہ اور کلام اللہ کے مراتب اور تاثیر میں فرق آ جاتا ہے ان مختلف درجات کے سبب قرآن کے مختلف اسماء اور اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے قرآن کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے چنانچہ قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن حکیم

کتاب عزیز اور کہیں کتاب مکنون کے مختلف القاب دیئے گئے ہیں اور یہ مہمل نہیں ہیں بلکہ یہ مختلف القاب قرآن کی مختلف اقسام اور صفات کے حامل ہیں جنہیں ہم یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ الگ الگ آیتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

(۱) قرآن کی ایک صورت وہ بھی تھی جو حضرت رسول کریم ﷺ کے دل پر نازل ہوئی اور اس میں ہمیشہ کے لئے محفوظ اور متمکن ہوگئی اور قرآن آپ ﷺ کو ہمیشہ کے لئے بغیر کوشش و تکرار کے یاد رہ گیا تھا اور کبھی نہیں بھولتے تھے حالانکہ ایک شاعر جب چند شعر کہتا ہے تو جب تک ان اشعار کو لکھ نہ لے فوراً ذہن سے اتر جاتے ہیں باوجود اس کے کہ نظم کا یاد رکھنا بہ نسبت نثر کے بہت آسان ہے اور قرآن تمام نثر ہے جس کی یاد اور حفظ بہت مشکل ہے چنانچہ ابتدائے وحی میں حضور ﷺ کو یہی خوف لاحق ہو گیا تھا اور آپ ﷺ قرآن کے نزول کے بعد خوفِ نسیان کی وجہ سے اس کی بار بار تکرار کرنے لگتے تھے کہ اگر قرآن یاد نہ رہا اور بھول گیا تو لوگوں کو کس طرح سنائیں گے اور قرآن کتاب کی صورت میں کس طرح جمع ہوگا چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں تکرار کی تکلیف سے منع فرماتا ہے اور قرآن کے حفظ جمع اور بیان کرنے کا ذمہ خود اٹھاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قُرِئْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ

عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۖ (القیامہ: آیت ۱۷-۱۸)

ترجمہ:- ”(اے ہمارے نبی ﷺ!) قرآن کا (کتاب کی صورت میں) جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے پس جب نزول اور وحی کی صورت میں قرآن پڑھ لیا جائے تو اس قرات کے ساتھ رہو۔ اس کا دوبارہ بیان کرنا ہمارے ذمے ٹھہرا۔“

غرض یہ قرآن کا بڑا بھاری اعجاز ہے کہ جس پر نازل ہوا اس کے مغز یعنی دل اور روح میں اتر گیا۔ قرآن کی یہ نرالی شان اب بھی موجود ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کسی کے دل اور روح میں اتر جاتا ہے تو بن پڑھے اور تکرار کئے یاد رہ جاتا ہے اور ہمیشہ پڑھا جاتا ہے

اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ دل اور روح کی لطیف زبان تمام قرآن کو طرفۃ العین میں ختم کر ڈالتی ہے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت جو یہ مشہور ہے کہ آپ ﷺ ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے کے وقفہ میں قرآن ختم کر لیتے تھے اس سے بالکل تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بسطامی کی نسبت مذکور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک ولی اللہ کو دیکھا کہ اس پر آسمان سے نور کی تجلی ہوتی تھی پس میں حصول فیض و برکت کی غرض سے اس کے پیچھے ہولیا اور جہاں زمین پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں بھی تبرک کے طور پر اس کے قدم پر قدم رکھتا جاتا تھا۔ آخر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہا ”اے نادان! جب تک تو میرے جیسے عمل نہیں کرے گا۔ خالی میرے قدم پر قدم رکھنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا“ میں نے دل میں خیال کیا خدا جانے یہ کونسا ایسا عمل کرتا ہوگا اس نے پھر میری طرف مڑ کر کہا ”میرا عمل یہ ہے کہ میں روزانہ ستر بار قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔“ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص خیال میں قرآن اتنی دفعہ پڑھ لیتا ہوگا ظاہر طور پر تو یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے اس نے پھر میری طرف مڑ کر کہا ”میں خیال سے نہیں بلکہ لفظاً اور عبارتاً قرآن پڑھتا ہوں“ سو اس طرح بھی قرآن پڑھنے کی صورت ہے۔

ایک دفعہ ایک درویش محمد یار نامی نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ جوانی میں حضرت سلطان العارفین کے مزار پر اس خیال سے حاضر ہوا کہ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ حضرت کے مزار پر زائر جو مراد لے کر جاتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے چنانچہ وہ یہ مراد دل میں لے کر حاضر ہوا کہ حضرت اسے اپنی اصلی صورت میں زیارت سے مشرف فرمائیں وہ کئی روز اسی خیال سے وہاں ٹھہرا رہا مگر اسے دورانِ قیام آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی اور وہ ناامید ہو کر وہاں سے پچھلے پہر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یہ محض غلط پراپیگنڈہ ہے کہ حضرت زائر کی دلی مراد معلوم کر کے پوری فرماتے ہیں۔ رات کو وہ راستے میں ایک مسجد میں شب باش ہو گیا اور خواب میں دیکھا کہ دربار شریف میں موجود ہے اور وہاں سے رخصت ہونے کی تیاری میں ہے دل میں

کہا کہ چلو آخری بار حضرت کے مزار کی زیارت کر کے پھر گھر کو روانہ ہو جائے چنانچہ اسی خیال سے محل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں کوئی مزار وغیرہ نام کو بھی موجود نہیں بلکہ ایک پلنگ پڑا ہوا ہے جب وہ اس پلنگ کے قریب گیا تو دیکھا کہ آپ نے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھا کر فرمایا! ”محمد یار مجھے دیکھو دنیا میں میری یہی صورت تھی جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو“ محمد یار نے بیان کیا ”خدا کی قسم میں ایک جاہل مطلق اور آن پڑھ آدمی ہوں لیکن آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی میرا قرآن جاری ہو گیا اور میرے اندر قرآن اس طرح پڑھا جانے لگا جس طرح پڑھے ہوئے حافظ پڑھتے ہیں، میں وہ قرآن بہ ہوش و حواس حالت استغراق میں پڑھتا تھا اور ساتھ ہی گریہ بھی جاری تھا مدت تک میری یہی حالت جاری رہی اور جوں ہی میں باطن کی طرف متوجہ ہوتا مجھے غیبت حاصل ہوتی اور میرا قرآن جاری رہتا“ اس بارے میں اس فقیر کا اپنا تجربہ بھی ہے جو اسی کتاب کے اگلے صفحات میں ان شاء اللہ بیان کیا جائے گا غرض قرآن کی یہ شان اب بھی موجود ہے اور خاصانِ خدا میں مروج اور جاری ہے غافل مردہ دل اور نادان لوگ قرآن کی اس نرالی شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔

(۲) دوسری صورت قرآن کریم کی یہ مذکور ہے کہ اس نوری مخفی قرآن کو نفسانی ناپاک

لوگ ہرگز چھو نہیں سکتے جیسا کہ ارشاد ہے

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۚ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ

(الواقعة: آیت ۷۹-۷۷)

ترجمہ: ”بے شک وہ قرآن کریم (کا ایک پاک نوری وجود) ایک مخفی پوشیدہ کتاب

کی صورت میں بھی موجود ہے جسے چھو نہیں سکتے مگر پاک لوگ“

یعنی ناپاک نفسانی لوگوں کی اس قرآن تک رسائی نہیں ہے یہاں لفظ لَا يَمَسُّہ

مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی حال اور مستقبل کے ہیں یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے یا نہیں

چھوئیں مگر پاک لوگ یہاں نہی کا صیغہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے ناپاک آدمی نہ چھوئے کے معنی

لئے جائیں۔

(۳) سورہ عبس میں آیا ہے

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝
مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ (عبس: آیت ۱۶-۱۱)

ترجمہ: ”حق یہ ہے کہ بے شک یہ (قرآن کی آیتیں) نصیحت ہیں تو جو چاہے اس (قرآن) کو یاد کرے، ان صحیفوں میں یہ عزت والے ہیں بلندی والے پاکی والے ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے (لکھے ہوئے) جو نہایت بزرگی والے (بہت) نیک ہیں“

یعنی خبردار قرآن ایک عام ذکر کا دسترخوان ہے جو چاہے اس میں شامل ہو جائے اس کی نوری تحریر تو عزت والے بلند اور پاک صحیفوں میں محفوظ ہے جسے عزت والے پاک فرشتوں نے تحریر کیا ہے۔

یہاں اُس قرآن کا ذکر نہیں ہے جسے جودھ سنگھ اور سنت سنگھ وغیرہ ناپاک اور پلید ہاتھوں سے لکھواتے، چھپواتے اور چند ٹکوں کے عوض بیچا کرتے ہیں بلکہ وہ ایک بلند، پاک اور عزت والی کتاب ہے جسے پاک اور نیک ملائکہ کے لطیف ہاتھوں نے نوری حروف سے تحریر کیا ہے سو قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا قدیم اور غیر مخلوق کلام ہے تو اس کی ہر دو قدیم تحریری اور تقریری صورتیں موجود ہونی چاہئیں اور یہ وہ قدیم تحریری اور تقریری صورتیں ہیں جو پچھلی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی قدیم تقریری صورت وہ ہے جو قاری کے مغز یعنی لطیفہ قلب اور روح میں اتر جاتی ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ ورنہ حادث دماغ والے حافظ اگر قرآن کا دور اور تکرار چھوڑ دیں تو قرآن ان کے دماغ سے اتر جاتا ہے اسی طرح جودھ سنگھ اور سنت سنگھ کے چھپے ہوئے حادث قرآن ضائع اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ (عبس: آیت ۱۶، ۱۵) کا پاک نوری مرقوم قرآن بوسیدہ اور ضائع ہونے سے پاک ہے۔

(۴) ایک آیت میں قرآن کا یوں ذکر آیا ہے

وَاللَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ (خَم السجده: آیت ۴۱، ۴۲)

ترجمہ: ”تحقیق قرآن ایک ایسی غالب کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے قائم رہ سکتا ہے (کیوں کہ) یہ حکمت والے اور تعریف والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب یا مراقبے میں جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے اس میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا اور وہ خواب یا مراقبہ شیطانی نہیں ہوتا بلکہ رحمانی ہوتا ہے الغرض قرآن حق اور باطل کے پرکھنے کا سچا معیار ہے اور تصوف کا مسئلہ ہے کہ شیطان باطن میں ان تین صورتوں پر متمثل نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ تینوں مظہر ہدایت ہیں

☆ اول شیطان نبی ﷺ کی صورت پر متمثل نہیں ہو سکتا

☆ دوئم قرآن یا اس کی کسی سورت یا آیت کی صورت میں

☆ سوئم خانہ کعبہ کی صورت میں

نورِ قرآن کی دو تفسیری اور تاثیر برقی لہریں

قرآن کے یہ مختلف نام بے فائدہ اور مہمل نہیں ہیں بلکہ جس طرح اس کے مختلف نام ہیں اسی کے مطابق اس کی الگ الگ اقسام ہیں اور اسی طرح اس کے پڑھنے کے علیحدہ اجسام ہیں اور اس کے لئے مختلف زبانیں اور ان کے پڑھنے کی جُدا جُدا تاثیرات، نتیجے اور انجام ہیں الغرض قرآن کریم اگر اپنی اصلی شان میں نمایاں ہو اور ذات متکلم کی غیر مخلوق نوری بجلی کی برقی لہر اور کرنٹ اس میں رواں ہو تو اس کی طاقت اور ثقالت سے سنگین پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا نور اور اس کا اثر جسم اور زبان کی لطافت اور پاکی پر موقوف ہے۔ مولانا روم صاحب اپنی مثنوی میں اپنے پیر صحبت مولانا حسام الدین کو خطاب

فرماتے ہیں۔

اے حسام الدین بھڑق رائے تو حلق بخشد سنگ را حلوائے تو ترجمہ:- ”اے حسام الدین تیری بیدار اور پختہ رائے کی قسم تیرے کلام کی شیرینی بے جان پتھر میں بھی ذوق و شوق اور اشتہاء پیدا کر رہی ہے اور پہاڑ بھی اس کے لینے اور قبول کرنے کے لئے منہ پھاڑ رہے ہیں“

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مناجات اور حمد و ثناء میں جس وقت مشغول ہوتے تو ان کی آواز اور تاثیر سے بے جان پہاڑ اور بے شعور طور متاثر ہو کر ان کی طرف مائل اور راغب ہوتے اور ان کے ساتھ حمد و مناجات میں شریک ہو جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّدَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهِ أَوَّابٌ ۝

(ص: آیت ۱۹-۱۷)

ترجمہ:- ”اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو تھے (باطنی) ہاتھوں والے اور تھے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیئے تھے پہاڑ جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں رات اور دن شریک رہتے اور پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ سب ان کی طرف مائل اور راغب رہتے“

الغرض کلام اور آواز کی حلاوت اور تاثیر سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کیوں کہ کلام اور قوت بیان میں سحر اور جادو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بارہا دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار اس قسم کے کلام، منتر اور جادو وغیرہ مخلوق میں خاص خاص امراض اور آزار کے لئے مؤثر اور مفید پائے گئے جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں زہریلے جانوروں مثلاً سانپ، بچھو دیوانے گئے اور اکثر عصبی اور دیگر بدنی امراض کے لئے تیر بہدف مؤثر پائے گئے ہیں اور طرفہ یہ کہ ان کلاموں کے معنی ان کے عامل بھی نہیں سمجھتے۔ صرف طوطے کی طرح برسر زبان یاد کیا ہوا ہوتا

ہے اسی طرح پڑھ دیتے ہیں اور وہ فوراً اپنا اثر کر جاتے ہیں تو پھر قرآن جو اللہ تعالیٰ کا برحق غیر مخلوق نوری کلام ہے کیوں اثر نہ کرے ضرور کلام اللہ اپنا اثر رکھتا ہے بشرطیکہ وہ طاہر جسم اور پاک زبان سے ادا ہو اور اس میں غیر مخلوق نور کی بجلی اور پاور موجود ہو اگر وہ صحیح طور پر بر محل ادا ہو تو ہر چیز اور کام پر اس کا عمل نافذ اور جاری ہو جاتا ہے قولہ تعالیٰ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ خُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا (الرعد: آیت ۳۱)

ترجمہ: ”اور اگر کوئی ایسا قرآن (نازل) ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین پھٹ جاتی یا اس کی وجہ سے مردوں سے باتیں کی جاتیں (تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، اللہ عاجز نہیں) بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں“

یعنی ممکن ہے کہ قرآن اس طرح کا ہو کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے جی کر بولنے لگ جائیں لیکن اس امر کی بجلی اللہ تعالیٰ کے پاور ہاؤس میں محفوظ ہے اور وہاں سے جاری ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی اپنے پاور ہاؤس سے نکلتی ہے تو موافق اور مناسب اجسام میں سرایت کرتی ہے اور مخالف اجسام میں نفوذ نہیں کرتی اسی طرح کلام کی بجلی اپنے متکلم کے دل و دماغ کے ڈانکھو سے خارج ہو کر حروف، الفاظ اور عبارت کی صورت میں تار تنفس کے ذریعے سامعین کے کانوں سے ہو کر ان کے دل اور دماغ کو متاثر کرتی ہے اور اسی طرح جس وقت قرآن کریم کے حروف، الفاظ اور عبارات اپنے محل سے صحیح اور درست طور پر ادا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق انوار ذات، صفات و افعال کی بجلی سے بھرپور اور معمور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاور ہاؤس سے ان کا کنکشن ہوتا ہے اور وہاں سے الہام، تجلیات اور باطنی برقی طاقت کی لہریں پڑھنے والے کے وجود میں منتقل ہوتی ہیں ہر چیز اپنے صحیح محل اور ٹھیک موقع سے چالو ہوتی ہے چنانچہ کارتوس اور توپ کا گولہ اپنے محل بندوق اور توپ کے اصلی مقام سے چلے تو وہ چالو اور کارگر ہوتا ہے اور اگر صرف ہاتھ سے کسی پر پھینکا جائے تو وہ اثر نہیں کرتا

قرآن پاک کی تاثیر اور طاقت اگر دیکھنی ہو تو اس کی ادائیگی کے لئے پہلے پاک زبان، طاہر جسم زندہ دل اور روشن دماغ کی ضرورت ہوگی۔ عارف کامل کا دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا نمونہ اور ماڈل ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پاور ہاؤس کے مشابہ اور مماثل بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جب اس کا بٹن دبا دیا جاتا ہے تو اس کے نور کا روزن کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق پاور ہاؤس سے اس کا تعلق اور کنکشن ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل کی باطنی سوئی اگر قرآن کے اصلی حقیقی ریڈیو اسٹیشن سے ملا دی جائے تو قرآن پڑھنے والے کے دل پر اپنی اصلی شان اور آن سے جاری ہونے لگ جاتا ہے۔

سائنس کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس قدر انسان جانور اور پرندے کلام کر چکے ہیں یا بولیاں بول چکے ہیں ان سب کی آواز اس فضا میں محفوظ اور موجود ہے اور ان کو دوبارہ اخذ اور جاری کیا جاسکتا ہے جب حادثہ مادی زبان کی بولیوں اور آوازوں کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیر قدیم مخلوق نوری کلام کو تو مع آواز و صورت قدیم و صورت تحریر و تقریر قدیم اور جملہ قدیم آن اور شان کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم اور موجود ہونا چاہیے قرآن کی ظاہر کتابی صورت، حروف اور الفاظ کی سیاہی اور اس کے اوراق گو مخلوق ہیں لیکن اس کی باطنی نوری صورت جو اس کی روح اور جان ہے غیر مخلوق ہے اصل و نقل، قشر و لب، ظاہر و باطن اور جسد و روح میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک نفسانی مردہ دل، ناپاک جسم اور ناپاک زبان والا شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ اصلی حقیقی قرآن کا خالی نمونہ اور عکس پیش کرتا ہے نہ کہ اصلی حقیقی قرآن۔ اصل قرآن وہ ہے جو نبی آخر زمان ﷺ پر اپنی حقیقی عظمت اور شان کے ساتھ تیس برس کے عرصہ میں وقتاً فوقتاً مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتا رہا جس کے نزول کے وقت نبی ﷺ کے دل سے لے کر ساق عرش تک جبرائیل امین اور اس کے ملائکہ معاونین کے پرے اور صفیں قائم ہو جایا کرتیں اور آپ ﷺ کے طورِ دل پر انوار اور تجلیات کی بجلیاں کوند نے لگتیں اور ساتھ ساتھ قرآنی معانی کے معارف و اسرار اور روحانی انوار کی موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن

اللہ تعالیٰ کا قدیم اور غیر مخلوق کلام ہے اور جب وہ قدیم ہے تو اس کے نزول کی وہ قدیمی شان اب بھی بدستور قائم اور موجود ہے جو لوگ نبی ﷺ کی مکمل پیروی کر کے آپ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کمال محبت اور عشق کے ذریعے درجہ فانی الرسول حاصل کر لیتے ہیں وہ حضور کے خاص لطف و کرم سے تلاوت قرآن اور دعوت قرآن کے وقت حضور اکرم ﷺ کے ہم جسم، ہم دم، ہم قدم، ہم جان اور ہم زبان ہو کر آپ کی اس شان قرآن کو پا لیتے ہیں اور حضور ﷺ کے صبغتہ اللہ میں رنگ دیئے جاتے ہیں اور آپ کی شان قرآن ان میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔

گفت پیغمبر بود از اتم کہ بود ہم جوہر وہم ہمتم
(رومی)

ترجمہ:- آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے افراد بھی ہیں میرے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر حصول سعادت میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ جب کمال ادائے نوافل کے سبب اللہ تعالیٰ سے اس قدر قرب حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے تو ایک خاص بندے کا کمال متابعت اور محبت نبوی کے سبب آپ کے اخلاق سے متخلق اور آپ کی صفات سے متصف ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے، عوام نفسانی لوگوں کے رسمی طور پر قرآن پڑھنے کا طور اور طریقہ الگ ہے اور خاصان خدا کے قرآن پڑھنے کی شان کچھ اور ہی قسم کی ہوتی ہے۔

ز دل و چرخ اگر خواہی کہ یابی آپ خوش خوردن	نجل اللہ بزن دستے بردل جہ زیں چہ زنداں
تو گاندر نکتہ حرفی چہ دانی برزایں معنی	کہ جز دودے ندیدی از حروف روشن قرآن
نہ حرف و نکتہ قرآن است ظلمت نور کے گرد	ولیکن اندر آں ظلمت ہست آں چشمہ حیواں
ہماں قاری کہ از عادت کند ختم بہ ہر ساعت	اگر یک نکتہ دریابد بماند تا ابد حیران

(ناصر خسرو)

ترجمہ:-

اگر آسمان کی گردش تجھے اچھی روزی دے سکتی ہے تو جبل اللہ سے دل پریشان اور بے دین کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔

تو حروف کے نکتہ میں اس حقیقت کو کب سمجھ سکتا ہے جو تو پر نور قرآن سے سوائے حرف گیری کے کچھ نہیں دیکھتا۔

قرآن کے یہ سیاہ نکتہ و حروف نور کب ہوں گے لیکن انہی سیاہ حروف میں چشمہ حیات پایا جاتا ہے۔

قرآن کا وہ قاری جو ہر ساعت میں ختم قرآن کرنے کی عادت رکھتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ قرآن کی حقیقت پر غور کر لیتا تو ہمیشہ محیرت میں رہتا۔

جس طرح مادی اور ظاہری بجلی کی دو مثبت و منفی لہریں ہوا کرتی ہیں اسی طرح جب قرآن کے حروف و الفاظ کے تاروں کو زبان سے حرکت دے کر چھیڑا جاتا ہے تو اگر زبان سے انسانی دل اور دماغ تک نوری بجلی کے پہنچنے کے لئے توفیق اور استعداد کے موافق تار لگی ہوئی ہو تو قرآن کے قدیم نوری پاور ہاؤس میں باطنی بجلی کی دو قسم کی لہریں یعنی تفسیر و تاثیر کی نوری لہریں پڑھنے والے کے دل اور دماغ کے بلبوں تک جاری ہو جاتی ہیں۔ دماغ تک جو نوری لہر جاتی ہے وہ نور علم کی تفسیری رو ہے اور دل کی طرف جو رو چلتی ہے وہ نور امر کی تاثیر لہر ہوتی ہے تفسیر اور تاثیر کی یہ دو لہریں سالک عارف کے جسم میں دل اور دماغ کے بلبوں کو روشن کرتی ہیں اور جس شخص کے قرآن پڑھنے سے یہ دو قسم کے نور پیدا نہ ہوں وہ اگر تمام عمر قرآن پڑھتا رہے اسے قرآن پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بہتر از تفسیر نیست

بہ از تاثیر نیست

(روی)

ترجمہ:- کوئی علم تفسیر سے بہتر نہیں اور کوئی تفسیر تاثیر سے بڑھ کر نہیں

دعوتِ قرآن کے اجراء کی شرائط

قرآن کے یہ دو قسم کے نور ظاہری زبانی عالموں سے درسی اور کسی طور پر حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ باطنی برقی لہریں انبیاء اور ان کے وارث اولیاء کے سینوں سے جاری ہوتی ہیں اور جس شخص کا ان سے باطنی رابطہ قائم ہو جاتا ہے وہ اس باطنی بجلی کے نوری کنکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے پاور ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے اور یہ دو قسم کی نوری لہریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے وہی طور پر بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں ان دو علوم کے حصول کے لئے طالب کو دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اپنے جسم و جان اور دل و زبان کو پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کے ساتھ موافقت اور مناسبت پیدا کرنی پڑتی ہے، دوم کسی باطنی مربی اور روحانی استاد کے ذریعے اپنے اصلی پاور ہاؤس سے نوری کنکشن، باطنی رابطہ اور روحانی رشتہ جوڑنا پڑتا ہے کیوں کہ اس نور کا فیضان بغیر باطنی رابطے اور روحانی رشتے کے ناممکن اور محال ہے۔ پہلی بات سے طالب سالک دعوت پڑھنے میں کامل ہو جاتا ہے اور دوسری سے طالب صاحبِ اجازت و صاحبِ رابطہ بن جاتا ہے اگر یہ دو باتیں کسی میں نہ ہوں تو اس سے کلام اور دعوت کا عمل جاری نہیں ہوتا یعنی قرآن کا نور زبان تک ہی محدود رہ جاتا ہے اور دل و دماغ کے بلبوں کو روشن نہیں کرتا۔ لہذا نور قرآن کو زبان سے دل، دل سے دماغ اور وہاں سے تمام جسم و جان اور اس کے جملہ اعضاء تک پہنچنے کے لئے تمام جسم اور جان وغیرہ کو پاک ہونا چاہئے اور قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی پھر وہی اصلی لطیف نوری صورت بن جائے جو صورت اس کی نزدیکی حالت میں تھی اور جو ملائکہ اور ارواح کی لطیف غذا بن جاتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اصلی پاور ہاؤس سے کنکشن اور روحانی رابطہ پیدا

کرنے کے لئے زبان، جسم، اعضاء اور دل و دماغ کی موافقت اور مناسبت کیوں کر پیدا کی جائے اس امر کے لئے اس فن کے متقدمین عالمین اور اہل سلف بزرگان دین نے کچھ اصول، قاعدے اور قوانین مقرر کئے ہیں ان قواعد اور قوانین پر جو طالب اور سالک عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کا ورد جاری رکھتا ہے تو اس سے ضرور نور پیدا ہونے لگتا ہے اور غیبی لطیف مخلوق میں سے جن، ملائکہ اور ارواح ایسے سالک عامل کے پاس اپنی نوری لطیف غذا حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً حاضر ہو کر اس سے قوت اور قوت حاصل کرتے ہیں اور اس کے وظیفہ خوار بن کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بن جایا کرتے ہیں وہ شرائط اور قوانین حسب ذیل ہیں

شرائط اور قوانین

۱۔ اول شرط یہ ہے کہ طالب حق گو اور راست رو ہو اور یا وہ گوئی و بدزبانی سے پرہیز کرے اور کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہ بولے کیوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے

وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا (بنی اسرائیل: آیت ۱۰۵)

ترجمہ: ”اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی کے ساتھ اترتا“

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (الانعام: آیت ۷۳)

ترجمہ: ”اس کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی“

اور جھوٹ اس کلام حق کی ضد ہے۔ اگر طالب جھوٹ، لغویات، کفریات، غیبت اور ہر قسم کی دشنام طرازی سے زبان کو آلودہ کرے گا تو اس کی زبان قرآن پاک کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوگی اور اس کے قرآن پڑھنے سے نور ہرگز نہ پیدا ہوگا۔

۲۔ دوم: اَكْلُ الْحَلَالِ ہے یعنی طالب حق کی کمائی حلال اور اس کی غذا اور قوت پاک اور طیب ہو کیوں کہ حرام غذا سے جس آدمی کا خون گوشت اور جسم تیار ہوتا ہے اس میں قرآن کا نور داخل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

۳۔ سوئم: تن، جسم، کپڑے اور تلاوت کی جگہ پاک ہوا گر ہو سکے تو جسم اور اس جگہ کو خوشبو مثلاً عطر، بخور اور پھولوں سے خوشبودار رکھے کیوں کہ غیبی لطیف مخلوق خوشبو کی طرف راغب اور بدبو سے متنفر ہوتی ہے حقہ نوشی، نسوار، کچے پیاز و لہسن وغیرہ ہر قسم کی بدبودار اشیاء سے اجتناب کرے

۴۔ چہارم: اگر جلالی جمالی پرہیز رکھے اور ترک حیوانات کرے تو بہتر ہے یعنی حیوانات کے خون، گوشت، دودھ، گھی، دہی، چھاچھ وغیرہ ترک کر دے کیوں کہ جس غذا میں خون اور ظلم کی بو آتی ہو مولات اس سے نفرت کرتے ہیں۔

۵۔ پنجم: جائے مقیم اور وقت کا تعین بھی اس عمل کے لئے لازمی گردانا گیا ہے یعنی تا اداے زکوٰۃ کلام اور تا اجراء عمل ایک معین جگہ اور مقررہ وقت میں کلام پڑھا کرے جس وقت عامل کلام پڑھتا ہے تو مولات اپنی باطنی لطیف غذا کے حصول کے لئے اس معین مقام اور مقررہ وقت پر عامل کے پاس حاضر ہو کر اپنی مخصوص غذا حاصل کر کے خوش وقت ہو جاتے ہیں اور اگر پڑھنے کی جگہ اور وقت تبدیل ہو جائے تو مولات کو عامل کے پاس حاضر ہونے میں وقت پیش آتی ہے اور بعض دفعہ ناراض ہو کر اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا کے کنارے مچھلیوں کے لئے ایک مقررہ گھاٹ اور معین وقت پر آٹا یا کوئی کھانے کی چیز پانی میں ڈالتا ہے تو مچھلیاں مقررہ گھاٹ اور معین وقت پر غذا حاصل کرنے کے لئے آ موجود ہوتی ہیں بلکہ ان میں اور زیادہ ملتی جاتی ہیں اور اگر ان کا گھاٹ اور وقت تبدیل ہوتا رہے تو انہیں غذا حاصل کرنے میں وقت پیش آتی ہے یہی حال ان غیبی مولات کا ہے۔

۶۔ ششم: بار بار قرآن، کلام اللہ اور ذکر اللہ کو زبان سے تکرار کرے اسی طرح بار بار قرآنی الفاظ کو زبان سے تکرار کرنے اور رگڑنے سے نور کی بجلی پیدا ہونے لگتی ہے اور قرآن باطن یعنی قلب اور روح وغیرہ کی طرف منتقل ہونے لگ جاتا ہے اور دل اس طرح ظاہر زبان کے تکرار سے کلام اللہ پر گویا ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے بار بار بولنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے اس

کے لئے عاملوں نے ہر کلام کے لئے تکرار اور بار بار پڑھنے کی تعداد مقرر کی ہے اور زکوٰۃ، نصاب بذل، قفل، کلید اور دورِ مدّٰر کے ناموں سے اسے موسوم کیا ہے۔

۷۔ ہفتم :- جسم اور جان کو نورِ قرآن سے موافق بنانے کے لئے قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ماننا اور اس پر سچے دل سے ایمان لانا لازمی ہے مذکورہ شرائط کے ساتھ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دل اور دماغ کو نورِ قرآن سے منور ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور قرآن کا عمل اس سے جاری ہو جاتا ہے قرآن کے پاور ہاؤس سے نور قرآن کے اجراء کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔

اب سب سے بڑی اور اہم شرط کسی ایسے عامل کامل کے ساتھ باطنی رابطہ اور غیبی رشتہ پیدا کرنا ہے جس کا تعلق اور کنکشن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نوری پاور ہاؤس سے ہو اسے کلام کی اجازت اور اذن بھی کہتے ہیں اور رابطہ شیخ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں پہلی سات شرائط سے طالب میں باطنی بجلی کے لئے راستہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے وجود تک بجلی کے تار، کھمبے اور بلب وغیرہ لگ جاتے ہیں اور آخری شرط سے پاور ہاؤس سے کنکشن مل کر وہاں سے نوری بجلی کی رو جاری ہو جاتی ہے اور طالب کے دل و دماغ اور تمام اعضاء وغیرہ کے بلب روشن ہو جاتے ہیں۔

عملِ دعوت

عملِ دعوت دو قسم کا ہے ایک جمالی دوم جلالی۔ دعوت جمالی، محبت، تسخیر، جذب اور تالیفِ قلوب کے لئے اور دعوت جلالی، ہر قسم کے باطنی و ظاہری دشمنوں کی مقہوری اور ہلاکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ اس عمل میں پہلی سات شرائط سے طالب گویا بندوق کی قسم کے ہتھیار چلانے میں قابل اور ماہر بن جاتا ہے اور آخری شرط سے گویا اسے بندوق وغیرہ رکھنے کی سرکاری سند اور لائسنس مل جاتا ہے۔

آج کل کے مغرب زدہ علماء میں یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنا اور ثواب کے طور پر اس کا روزانہ ورد کرنا یا کسی حاجت یا مرض کی شفاء کے لئے پڑھنا بے فائدہ اور بے سود ہے یعنی یہ لوگ قرآنی تاثیر کے سرے سے منکر ہیں حالانکہ دیکھتے ہیں کہ جب انسانوں کے بنائے ہوئے منتر جنتر خالی زبانی طور پر پڑھے جانے سے فوری اثر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق قدیم کلام کیوں نہ اثر کرے گا جس کا امر تمام کائنات میں نافذ اور جاری ہے اور جس میں تمام کائنات اور کائنات کے جاندار و بے جان، ظاہری و باطنی، کل مخلوق مخاطب مکلف مامور اور مطیع ہے۔ قرآن ہر قسم کے ظاہری و باطنی، صوری و معنوی اور مادی و روحانی امراض اور آفات کے لئے شفاء اور رحمت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ (نہ اسرائل: آیت ۸۲)

ترجمہ: ”اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفاء ہے ایمان والوں کے لئے“

یعنی قرآن مومنین کے لئے موجب شفاء بدن و موجب احیائے قلوب اور باعث راحت ارواح ہے۔ قرآن کے ظاہری حروف، الفاظ اور عبارت جسم انسان کے لئے اور اس کے معنی اور باطن قلوب کے لئے اور معنی المعنی روح کے لئے علیٰ ہذا القیاس قرآن اِلٰی سَبْعِ بُطُونٍ یعنی سات لطائف تک موجب شفاء اور باعث رحمت ہے

حدیث ۶۱۸۱ اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ۚ وَ لِكُلِّ بَاطِنٍ بَطْنٌ ۚ اِلٰی سَبْعِ بُطُونٍ

اسی کے مطابق یہ حدیث بھی ہے

اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرُفٍ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، حدیث نمبر: ۲۲۸۸)

یعنی قرآن سات مختلف طرق و طرح پر نازل ہوا ہے۔

﴿ مثنوی ﴾

حرفِ قرآن را مَداں کہ ظاہر است
زیرِ آں باطن یکے بطنِ دگر
زیرِ آں باطن یکے بطنِ سوم
بطنِ چارم از نبی خود کس ندید
ہم چنین تہافت بطنِ اے یو الکرم
نورِ قرآن اے پسرِ ظاہرِ مبین
گرچہ قرآن از لبِ پیغمبر است

زیرِ ظاہرِ باطنی ہم قاہر است
خیرہ گردد اندر او فکر و نظر
کہ درو گردد خرد ہا جملہ گم
بے خدائے بے نظیر و بے ندید
مے شمر تو زیں حدیثِ معتصم
دیو آدم را ندیدہ غیر طین
ہر کہ گوید حق نگفت او کافر است

(رومی)

ترجمہ:-

قرآن کا صرف ظاہر نہیں ہے بلکہ اس کے ظاہر سے زیادہ اس کا باطن ہے۔
اس باطن کا بھی ایک دوسرا باطن ہے کہ عقل و خرد اسکی معنویت سے حیران رہ جاتے ہیں
نیز اس باطن کا بھی ایک اور تیسرا باطن ہے کہ جس میں عقلیں گم ہو جاتیں ہیں۔
قرآن کا چوتھا باطن آپ علیہ السلام سے کوئی نہ سیکھ سکا وہ باطن بھی بے مثل و مثال خدا
کے سکھائے بغیر کسی کے علم میں نہیں آ سکتا۔

اس طرح اے خوش نصیب اس قرآن کے سات باطن ہیں تو اس بات پر پختہ یقین رکھ
صرف قرآن کے ظاہری نور کو مت دیکھ شیطان کو جس آدم میں صرف مٹی ہی نظر آئی تھی
قرآن لبِ نبی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے۔
ایک حدیث میں ہے

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا (مشکوٰۃ، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر ۲۱۹۴)

”جو قرآن کے ذریعے ہر چیز سے غنی اور بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے“

یعنی قرآن کے جانتے ہوئے وہ پھر بھی محتاج رہے تو وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے

غرض جسے قرآن کا پڑھنا اور اس کا عمل صحیح طور پر آ گیا وہ جملہ حاجات و مرادات سے لایحتاج ہو گیا ایک دوسری حدیث میں ہے خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ یعنی قرآن میں سے جس آیت اور سورت کو تو جس کام اور امر کے لئے استعمال کرے گا وہ اس کے لئے مفتاح الفتوح اور کافی و شافی ثابت ہوگی۔ تلاوت قرآن یا دعوت کلام حق سبحانہ و ذکرِ حُسن کو جزو جسم و جان بنانے کے لئے پچھلی مذکورہ شرائط لازمی اور ضروری ہیں اور ان کے بغیر قرآن اثر نہیں کرتا اور اس کے پڑھنے سے نور پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل دُنیا میں لوگوں کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اَكْلُ الْحَلَالِ اور صِدْقُ الْمَقَالِ نہیں رہا۔

عملِ تسخیر

عملِ دعوت اور عملِ تسخیر چونکہ ایک قسم کی باطنی حکومت ہے اور جس طرح بعض ظاہری حاکم اور مادی بادشاہ دوسرے حاکم اور بادشاہ کے ملک پر چڑھائی کر کے اس کے ملک کو فتح کر لیتے ہیں اور اس کے خزانے اور رعیت کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے ہلاک و اسیر یا ملک بدر کر دیتے ہیں اور اس کے ملک کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح عملِ دعوت اور عملِ تسخیر کے عامل جن، ملائکہ اور ارواح کے باطنی عساکر کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت اور تصرف کرتے ہیں اور یہ باطنی حاکم اور روحانی بادشاہ بھی ایک دوسرے پر باطن میں چڑھائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلب کر لیتے ہیں۔ بہت ظاہر بین لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ بے خبری میں مارے اور لوٹ لئے جاتے ہیں اور اکثر تو اس باطنی لوٹ کھسوٹ کو سمجھتے اور جانتے بھی نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا عملِ دعوت اور تسخیر کے طالب کو اثنائے عمل میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جب اس کے دعوت کا عمل رواں اور جاری ہو تو کوئی دوسرا زبردست عامل اسے سلب نہ کر لے ورنہ تمام عمر کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب عملِ دعوت قرآن یا عملِ اسماءِ حسنی یا دیگر وظائف باقاعدہ مذکورہ بالا شرائط اور قوانین کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر دو نفس اور آفاق میں اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ نفس میں اجراءِ عمل کی یہ تاثیر ہوتی ہے

کہ طالب کو پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اس کے ذوق شوق، توفیقِ عمل اور باطنی قوت و طاقت اور روحانی مکاشفات و مشاہدات میں دن بدن ترقی ہوتی ہے اور آفاق میں لوگوں کے قلوب مسخر اور مطیع فرمان ہوتے ہیں اور لوگ اس کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور اسے ظاہری و باطنی کشائش حاصل ہوتی ہے لیکن بعض طالبوں پر جب یکدم باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور کوئی زبردست اور طاقتور عامل اسے سلب کر لیتا ہے تو اس کی ساری پونجی لٹ جاتی ہے دعوت اور ورد و وظائف پڑھنے میں پہلی سی لذت نہیں رہتی اور سارا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے بعض لوگ ہمارے اس بیان پر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی عجیب معاملہ ہے لُٹ مار اور ڈاکہ زنی کی کھلی چھٹی اور اجازت ہے لیکن یہ لُٹ کھسوٹ عملِ دعوت اور تسخیر کی باطنی حکمرانی میں واقع ہوتی ہے مولیٰ کی طلب اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت والوں میں یہ معاملات نہیں ہوتے اس باطنی لُٹ کھسوٹ کی بھی وجہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح دُنیا میں چھوٹے حکمران کو کسی بڑے حکمران کا باج گزار یعنی کسی پُر و ٹکنڈ اسٹیٹ (PROTECTED STATE) کی حیثیت میں رہنا پڑتا ہے اور اگر زبردست حکمران کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے تو محافظ حکمران اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے اور ایسے وقت میں کوئی دوسرا طاقتور حکمران چڑھ دوڑتا ہے اور اس کی حکومت، ملک اور مال و زر چھین لیتا ہے بعینہ باطنی عمل اور روحانی حکومت کا حال ہے کہ جب کبھی کوئی طالب اپنے عمل پر مغرور ہو کر اپنے استادِ مربی اور مرشد کے امر اور اطاعت سے روگردان ہو جاتا ہے تو ایسے طالب سے مرشد اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اور اس وقت وہ باطن میں بے یار و مددگار کیلارہ جاتا ہے اور اس پر باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے لہذا طالب کو چاہیے کہ عملِ دعوت اور تسخیر کسی عاملِ کاملِ مربی کی نگرانی میں پڑھے۔

ابتدائے حال میں جب اس فقیر کو عملِ دعوت میں طاقت سلبی حاصل ہوئی اور اہل باطن سے مقابلے شروع ہوئے تو ان مقابلوں کا ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک رات میں اپنے باطنی روحانی مربی حضرت سلطان العارفین کے دربار میں حاضر تھا باطن میں دیکھا کہ حضرت کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ عامل کو آپ کے دربار کے باہر غلامِ گردش

میں دیکھا کہ بیٹھے ایک طالب کو سورہ منزل پڑھنے کی ایک خاص تلقین فرما رہے ہیں چنانچہ دربار کے دروازے میں میری آنکھیں اس بزرگ سے دو چار ہو گئیں اور میری اس کے ساتھ باطنی رستہ کشی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور اس عامل کے درمیان ایک نور کا رستہ ہے جس کا ایک سرا اس بزرگ کے ماتھے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا سرا میرے ماتھے میں لگا ہوا ہے اور ہم دونوں خوب زور لگا کر اس نوری رستے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ نوری رستے کو اپنی طرف زور لگا کر کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں چوڑی اور جسم بھاری اور موٹا ہو جاتا تھا اور جب میں اپنی طرف زور لگا کر اس نوری رستے کو کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں اور جسم ہر دو بہت چھوٹے ہو جاتے تھے اسی طرح ہم ہر دو کے درمیان ایک لحظہ خوب رستہ کشی جاری رہی چونکہ اس وقت میں عین دروازے میں کھڑا تھا اور میرا منہ اس عامل کی طرف تھا اور پیٹھ حضرت سلطان العارفین کے مزار کی طرف تھی میں نے دیکھا کہ پیٹھ کی طرف سے میرے اندر ایک زبردست روحانی طاقت اور باطنی پاور داخل ہو گئی ہے اور جب میں نے اس پاور کے ساتھ زور لگا کر وہ نوری رستہ اپنی طرف کھینچا تو وہ نوری ستون اس عامل کے جسم سے تراخ کے ساتھ نکل کر میرے جسم میں آ گیا اس وقت اس عامل کا جسم چوہے کی طرح چھوٹا ہو گیا اور کسی نے میری پیٹھ پر تھپکی دی اور آفرین کہی اور مجھے میرا سینہ اور جسم وزنی معلوم ہوئے اس قسم کے مقابلے ہاتھ آنکھ اور سینہ ملانے سے ہوا کرتے ہیں۔

﴿باب سوئم﴾

جن، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کا حال

اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کو جب اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت پر مامور فرماتا ہے تو انہیں ایک تو اپنا باطنی علم عطا فرماتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔
اول۔ قولہ تعالیٰ

اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ (الکہف: آیت ۶۵)
ترجمہ:- ”جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے
(باطنی) علم عطا کیا تھا“

دوئم۔ انہیں عالم غیب کی باطنی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح پر حکم اور حکومت عنایت فرماتا ہے جیسا کہ اکثر انبیاء کے حق میں قرآن کریم میں آیا ہے

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ط (القصص: آیت ۱۴)
ترجمہ:- ”اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور جسمانی اعتدال پر آ گئے (تو) ہم
نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا“۔

یعنی جب وہ تبلیغ اور دعوت کی حد اور عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان ہی ہر دو روحانی علوم، باطنی اعمال اور احکام سے انبیاء عظام اور ان کے نائب اولیاء کرام مخلوق میں رشد، ہدایت، تبلیغ اور دعوت کا حق ادا فرماتے ہیں اسلام میں ان ہر دو علوم اور فنون کا منبع قرآن کریم ہے اور اس پاک کلام کی تلاوت اور دعوت میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ظاہری اور باطنی علوم اور فنون جمع ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور دعوت میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا زبردست امر اور حکم جاری ہوتا ہے جس کے ذریعے اہل دعوت کے پاس تمام غیبی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور

ارواح حاضر ہوتی ہیں اور اس کی مسخر، مطیع اور منقاد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار رحمۃ اللہ علیہ کو دعوتِ قرآن کا علم اور عمل بدرجہ اتم حاصل تھا اور آپ کی دعوتِ نورِ قرآن کی شمع پر جن ملائکہ اور ارواح پروانہ وار گرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر دو طائفہ جن وانس کی رشد اور ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ سید الکونین اور رسول الثقلین ہیں اس لئے علاوہ انسانوں کے طائفہ جنات نے بھی آپ کا قرآن سن کر آپ کا دین قبول کیا اور ان میں سے بعض جن مبلغ بن کر اپنی قوم جنات میں تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ دین پر مامور ہوئے اور اس طرح ان کی سعی اور کوشش سے بے شمار جن مسلمان اور اہل ایمان ہو گئے۔

جنات کے متعلق قرآنی آیات

قولہ تعالیٰ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۚ (الجن: آیت ۱، ۲)

ترجمہ: ”(اے محبوب) آپ فرمائیں میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے (میری تلاوت) غور سے سنی تو انہوں نے (اپنی قوم سے) کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہم اس پر ایمان لائے“

یعنی اے میرے نبی! اپنے اصحاب سے کہو کہ مجھے اس بات کی وحی ہوئی ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس جنات کے ایک گروہ نے آ کر قرآن سنا انہوں نے اپنی قوم کو واپس جا کر بتایا کہ اے ہمارے جن بھائیو! ہم ایک عجیب آسمانی کتاب یعنی قرآن سن کر آئے ہیں جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں بھی اس قسم کا بیان ہے

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ

قَالُوا آصِفْنَا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۝ (الاحقاف: آیت ۲۹)

ترجمہ: ”یاد کر (اے ہمارے نبی) وہ وقت جب کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک گروہ جنات کا تا کہ وہ تمہارا قرآن سنیں۔ پس جب وہ ایسی حالت میں تمہارے پاس حاضر ہوئے (جب کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے) تو انہوں نے آپس میں (ایک دوسرے سے) کہا کہ خاموش ہو کر سنو۔ پس جب کہ ان کے قرآن سننے اور اس پر ان کے ایمان لانے کا معاملہ طے ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف داعی اور مبلغ بن کر چلے گئے“

قرآن پاک کی یہ ایک فطری خاصیت ہے کہ جس وقت یہ پاک زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی شمع جمال پر جن، ملائکہ اور ارواح پر دانوں کی طرح گرتے ہیں اور اس کا مقناطیسی نور کونین کو اپنی تسخیر اور لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۝ (الجماعۃ: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سب کچھ جو زمین اور آسمانوں کے اندر ہے مسخر کر دیا ہے“

جنات کی تبلیغ اور جہاد کے متعلق احادیث

الغرض جس طرح آنحضرت ﷺ پر انسان قرآن مجز بیان سن کر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بینات سن کر آنحضرت ﷺ پر جنات کی ایک اچھی خاصی جماعت ایمان لے آئی اور جس طرح مسلمان انسانوں نے اپنی ہم جنس قوم میں دعوت تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام پھیلایا یعنی جو لوگ کھاتے قرآنی اور اس کا اعجاز بیانی سن کر ایمان لے آئے ان کو اپنی اخوت اور برادری میں شامل کر لیا اور جنہوں نے انکار و پیکار کی انہیں ملک بدر یا تہ تیغ کر دیا اسی طرح جو جنات آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے انہوں نے اپنی قوم جنات میں جا کر بعینہ دعوت، تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام کی اشاعت میں سعی اور کوشش کی۔ بعض جن تو ایمان لے آئے اور جنہوں نے انکار کیا اور مدافعت کی انہیں اپنی باطنی اور روحانی تلواروں سے

ملک بدر یا ہلاک کر دیا چنانچہ جن بتوں اور مورتیوں میں یہ جن بھوت اور شیاطین گھسے ہوئے تھے یا جو عالم بالا میں چڑھ کر اور ملاء الاعلیٰ سے غیب کی باتیں سن کر کاہنوں اور ساحروں کو آ کر بتاتے تھے انہیں مسلمان جنوں نے بتوں اور مورتیوں میں سے نکال کر بھگا دیا یا قتل اور ہلاک کر دیا علاوہ ازیں ملائکہ آسمانی یعنی فرشتوں نے پہرے لگا کر ان کے عالم بالا کے راستے مسدود کر دیئے اور شہاب ثاقب مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا اور باقیوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا اس طرح ان شیاطین کے دم قدم سے جو بُت پرستی کا بازار گرم تھا وہ یکدم سرد پڑ گیا اور بُت پرستی کی ساری عمارت رفتہ رفتہ مُنہدم ہو گئی کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر سب گرد و غبار اور **هَبَاءٌ مَّنْثُورًا** (الفرقان: آیت ۲۳) بن کر رہ گئے اور یوں نعرہ تکبیر اور کلمہ توحید سے کفر کا جادو اور شرک کا طلسم ٹوٹ گیا اور آفتاب حق کے نور سے باطل کی ظلمت کی شبِ یلدا دور اور کافور ہو گئی اور بعض کامل انسانوں اور عامل جنوں نے یہاں تک دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا کہ عامل جنات نے انسانوں میں اور کامل انسانوں نے جنات میں شامل ہو کر دعوت اور تبلیغ کا فرض انجام دیا چنانچہ ہم یہاں احادیث سے اس قسم کی تبلیغ، دعوت اور جہاد باطنی کے حالات اور واقعات پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے مذکورہ بالا بیان کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

بیہقی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو سورہ رحمن سنائی تو ہم نے خاموشی کے ساتھ اسے سنا جب آپ نے سورہ رحمن ختم کی تو فرمایا کہ میں نے فرقہ جنات کو استماع قرآن کے معاملے میں تم سے بہتر پایا کیوں کہ جس وقت میں **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** پر آتا جس کے معنی ہیں ”پھر تم اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے“ تو جن جواب دیتے

لَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْآيَاتِ يَا رَبِّ نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

یعنی ”اے رب اہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب اور کفران نہیں

کرتے بے شک تو حمد اور ستائش کے لائق ہے“

خطیب نے جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کی ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک بڑا کالا سانپ ہمارے سامنے نمودار ہوا اور آپ کی طرف چلا لوگوں نے اٹھ کر اُسے مارنے کا ارادہ کیا لیکن آپ ﷺ نے انہیں اشارے سے منع فرمایا۔ وہ سانپ اپنا منہ آپ ﷺ کے کان کے پاس لے گیا پھر آپ ﷺ نے اس سانپ کے کان میں کچھ فرمایا بعدہ وہ سانپ ایک طرف کو چل دیا۔ جب وہ ہماری نظر سے غائب ہو گیا تو ہم نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ سانپ کا ہے کو آپ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا ایک قاصد تھا جو قرآن کی چند آیتیں بھولنے پر یاد کرنے آیا تھا اور اب انہیں یاد کر کے واپس اپنی قوم کو سنانے اور یاد کرانے جا رہا ہے۔

بیہقی نے سواد بن قاربؓ سے روایت کی ہے کہ سواد نے کہا کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا آشنا تھا وہ مجھے گاہے گاہے ملا کرتا اور آئندہ کے واقعات اور مستقبل کے حالات سنایا کرتا ایک دفعہ وہ ملا تو چند عربی کے اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے ”ایک شخص لوی ابن غالب کی اولاد سے پیدا ہوا ہے میں نے جنات کو دیکھا کہ اونٹوں پر کجاوے باندھ کر اور گھوڑوں پر زینیں گس کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں۔ اے سواد! تو بھی اس کی طرف جا اور اس مرد خدا سے ہدایت پا جسے بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے“ اور چند اشعار آپ کی تعریف میں کہے جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے ”اور تم میرے واسطے شفیع ہو جس دن نہ ہوگا کوئی کام آنے والا شفیع بغیر تیرے“۔ سواد کہتا ہے کہ میں نے پے در پے تین راتیں یہ معاملہ دیکھا اس کے بعد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا مرحبا یا سواد! مجھے معلوم ہے جو چیز تجھے یہاں لائی۔ سو میں آپ ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اس واقعہ میں ایک جن نے انسان کو اسلام کی طرف لانے کی کامیاب کوشش کی۔

جنات کے متعلق مصنف کے عینی مشاہدات

اس موقع پر اسی قسم کا ایک اپنا واقعہ بیان کرنا یہ فقیر ضروری سمجھتا ہے۔

ابتدائے حال میں یہ فقیر ایک روز دوپہر کو لیٹا ہوا تھا کہ چند جن قوالوں نے خواجہ حافظ کی یہ فارسی غزل میرے پہلو میں بیٹھ کر نہایت خوش الحانی سے گانی شروع کی

ساقی بنورِ بادہ بر افروز جامِ ما مطرب بگو کہ کارِ جہاں شد بکامِ ما
ما در پیالہ عکسِ رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما

ترجمہ:- ”اے ساقی شراب معرفت کے نور سے ہمارے جام کو منور کر دے اے مطرب (موسیقار) کہدے کہ جہان کا کام ہمارے مطلب کے مطابق پورا ہو گیا ہم نے شراب کے پیالے میں محبوب کے چہرے کا عکس دیکھا ہے اور اے بے خبر تو ہمارے مدامِ بادہ نوشی کی لذت سے نہ آشنا ہے“

اور جب وہ اس شعر پر آئے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدہ عالم دوامِ ما
(حافظ)

ترجمہ:- ”جس کا دل عشق حقیقی سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا عالم کے جریدے پر ہماری دوا می زندگی ثبت ہو چکی ہے“

تو مجھے وجد سا آ گیا اور بہت دیر تک وجدانی حالت طاری رہی۔

ایک دفعہ میں نے زائرینِ جنات کا ایک بہت بڑا قافلہ حضرت سلطان العارفین کے مزار پر اپنی سواریوں سے اترتے اور فروکش ہوتے دیکھا۔ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ چل کر جنات کے اس قافلے کی سیر کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے سہتے ہیں چنانچہ میں نے بازار کی طرح دو طرفہ لائن اور قطاروں میں انہیں فروکش پایا میں نے دیکھا کہ دو طرفہ بازار کی طرح دو قطاروں میں انہوں نے چار پایاں ڈال رکھی ہیں اور ان چار پایوں کے نیچے انہوں نے کنوؤں کی طرح لمبے اور گہرے غار کھود رکھے ہیں چار پایوں پر جن مرد اور عورتیں چڑھی بیٹھی ہیں اور نیچے غاروں میں ان کے بچے بھرے پڑے ہیں ان کی شکلیں بالکل انسانوں جیسی تھیں صرف آنکھیں اور انگلیوں کی ساخت میں قدرے فرق تھا۔ میں نے جنات کے اس قافلے کو اول سے آخر تک دیکھا۔

ترجمہ:-

اگر آسمان کی گردش تجھے اچھی روزی دے سکتی ہے تو جبل اللہ سے دل پریشان اور بے دین کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔

تو حروف کے نکتہ میں اس حقیقت کو کب سمجھ سکتا ہے جو تو پُر نور قرآن سے سوائے حرف گیری کے کچھ نہیں دیکھتا۔

قرآن کے یہ سیاہ نکتہ و حروف نور کب ہوں گے لیکن انہی سیاہ حروف میں چشمہ حیات پایا جاتا ہے۔

قرآن کا وہ قاری جو ہر ساعت میں ختم قرآن کرنے کی عادت رکھتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ قرآن کی حقیقت پر غور کر لیتا تو ہمیشہ محو حیرت میں رہتا۔

جس طرح مادی اور ظاہری بجلی کی دو مثبت و منفی لہریں ہوا کرتی ہیں اسی طرح جب قرآن کے حروف و الفاظ کے تاروں کو زبان سے حرکت دے کر چھیڑا جاتا ہے تو اگر زبان سے انسانی دل اور دماغ تک نوری بجلی کے پہنچنے کے لئے توفیق اور استعداد کے موافق تار لگی ہوئی ہو تو قرآن کے قدیم نوری پاور ہاؤس میں باطنی بجلی کی دو قسم کی لہریں یعنی تفسیر و تاثیر کی نوری لہریں پڑھنے والے کے دل اور دماغ کے بلبوں تک جاری ہو جاتی ہیں۔ دماغ تک جو نوری لہر جاتی ہے وہ نور علم کی تفسیری رو ہے اور دل کی طرف جو رو چلتی ہے وہ نور امر کی تاثیر لہر ہوتی ہے تفسیر اور تاثیر کی یہ دو لہریں سالک عارف کے جسم میں دل اور دماغ کے بلبوں کو روشن کرتی ہیں اور جس شخص کے قرآن پڑھنے سے یہ دو قسم کے نور پیدا نہ ہوں وہ اگر تمام عمر قرآن پڑھتا رہے اسے قرآن پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بہتر از تفسیر نیست

بہتر از تفسیر نیست

(رومی)

ترجمہ:- کوئی علم تفسیر سے بہتر نہیں اور کوئی تفسیر تاثیر سے بڑھ کر نہیں

دعوتِ قرآن کے اجراء کی شرائط

قرآن کے یہ دو قسم کے نور ظاہری زبانی عالموں سے درسی اور کسی طور پر حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ باطنی برقی لہریں انبیاء اور ان کے وارث اولیاء کے سینوں سے جاری ہوتی ہیں اور جس شخص کا ان سے باطنی رابطہ قائم ہو جاتا ہے وہ اس باطنی بجلی کے نوری کنکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے پاور ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے اور یہ دو قسم کی نوری لہریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے وہی طور پر بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں ان دو علوم کے حصول کے لئے طالب کو دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اپنے جسم و جان اور دل و زبان کو پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کے ساتھ موافقت اور مناسبت پیدا کرنی پڑتی ہے، دوم کسی باطنی مرئی اور روحانی استاد کے ذریعے اپنے اصلی پاور ہاؤس سے نوری کنکشن، باطنی رابطہ اور روحانی رشتہ جوڑنا پڑتا ہے کیوں کہ اس نور کا فیضان بغیر باطنی رابطے اور روحانی رشتے کے ناممکن اور محال ہے۔ پہلی بات سے طالب سالک دعوت پڑھنے میں کامل ہو جاتا ہے اور دوسری سے طالب صاحبِ اجازت و صاحبِ رابطہ بن جاتا ہے اگر یہ دو باتیں کسی میں نہ ہوں تو اس سے کلام اور دعوت کا عمل جاری نہیں ہوتا یعنی قرآن کا نور زبان تک ہی محدود رہ جاتا ہے اور دل و دماغ کے بلبوں کو روشن نہیں کرتا۔ لہذا نور قرآن کو زبان سے دل، دل سے دماغ اور وہاں سے تمام جسم و جان اور اس کے جملہ اعضاء تک پہنچنے کے لئے تمام جسم اور جان وغیرہ کو پاک ہونا چاہئے اور قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی پھر وہی اصلی لطیف نوری صورت بن جائے جو صورت اس کی نزولی حالت میں تھی اور جو ملائکہ اور ارواح کی لطیف غذا بن جاتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اصلی پاور ہاؤس سے کنکشن اور روحانی رابطہ پیدا

کرنے کے لئے زبان، جسم، اعضاء اور دل و دماغ کی موافقت اور مناسبت کیوں کر پیدا کی جائے اس امر کے لئے اس فن کے متقدمین عالمین اور اہل سلف بزرگان دین نے کچھ اصول، قاعدے اور قوانین مقرر کئے ہیں ان قواعد اور قوانین پر جو طالب اور سالک عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کا ورد جاری رکھتا ہے تو اس سے ضرور نور پیدا ہونے لگتا ہے اور غیبی لطیف مخلوق میں سے جن، ملائکہ اور ارواح ایسے سالک عامل کے پاس اپنی نوری لطیف غذا حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً حاضر ہو کر اس سے قوت اور قوت حاصل کرتے ہیں اور اس کے وظیفہ خوار بن کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بن جایا کرتے ہیں وہ شرائط اور قوانین حسب ذیل ہیں

شرائط اور قوانین

۱۔ اول شرط یہ ہے کہ طالب حق گو اور راست رو ہو اور یا وہ گوئی و بدزبانی سے پرہیز کرے اور کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہ بولے کیوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے

وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا (بنی اسرائیل: آیت ۱۰۵)

ترجمہ: ”اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی کے ساتھ اتر ا“

قَوْلُهُ الْحَقُّ طَوْلُهُ الْمَلَكُ (الانعام: آیت ۷۳)

ترجمہ: ”اس کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی“

اور جھوٹ اس کلام حق کی ضد ہے۔ اگر طالب جھوٹ، لغویات، کفریات، غیبت اور ہر قسم کی دشنام طرازی سے زبان کو آلودہ کرے گا تو اس کی زبان قرآن پاک کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوگی اور اس کے قرآن پڑھنے سے نور ہرگز نہ پیدا ہوگا۔

۲۔ دوم: اَكْلُ الْحَلَالِ ہے یعنی طالب حق کی کمائی حلال اور اس کی غذا اور قوت پاک اور طیب ہو کیوں کہ حرام غذا سے جس آدمی کا خون گوشت اور جسم تیار ہوتا ہے اس میں قرآن کا نور داخل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

۳۔ سوئم: تن، جسم، کپڑے اور تلاوت کی جگہ پاک ہوا گر ہو سکے تو جسم اور اس جگہ کو خوشبو مثلاً عطر، بخور اور پھولوں سے خوشبودار رکھے کیوں کہ غیبی لطیف مخلوق خوشبو کی طرف راغب اور بدبو سے متنفر ہوتی ہے حقہ نوشی، نسوار، کچے پیاز و لہسن وغیرہ ہر قسم کی بدبودار اشیاء سے اجتناب کرے

۴۔ چہارم: اگر جلالی جمالی پرہیز رکھے اور ترک حیوانات کرے تو بہتر ہے یعنی حیوانات کے خون، گوشت، دودھ، گھی، دہی، چھاچھ وغیرہ ترک کر دے کیوں کہ جس غذا میں خون اور ظلم کی بو آتی ہو مَوَکَلات اس سے نفرت کرتے ہیں۔

۵۔ پنجم: جائے مقیم اور وقت کا تعین بھی اس عمل کے لئے لازمی گردانا گیا ہے یعنی تا اداے زکوٰۃ کلام اور تا اجراء عمل ایک معین جگہ اور مقررہ وقت میں کلام پڑھا کرے جس وقت عامل کلام پڑھتا ہے تو مَوَکَلات اپنی باطنی لطیف غذا کے حصول کے لئے اس معین مقام اور مقررہ وقت پر عامل کے پاس حاضر ہو کر اپنی مخصوص غذا حاصل کر کے خوش وقت ہو جاتے ہیں اور اگر پڑھنے کی جگہ اور وقت تبدیل ہو جائے تو مَوَکَلات کو عامل کے پاس حاضر ہونے میں وقت پیش آتی ہے اور بعض دفعہ ناراض ہو کر اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا کے کنارے مچھلیوں کے لئے ایک مقررہ گھاٹ اور معین وقت پر آٹا یا کوئی کھانے کی چیز پانی میں ڈالتا ہے تو مچھلیاں مقررہ گھاٹ اور معین وقت پر غذا حاصل کرنے کے لئے آ موجود ہوتی ہیں بلکہ ان میں اور زیادہ ملتی جاتی ہیں اور اگر ان کا گھاٹ اور وقت تبدیل ہوتا رہے تو انہیں غذا حاصل کرنے میں دقت پیش آتی ہے یہی حال ان غیبی مَوَکَلات کا ہے۔

۶۔ ششم: بار بار قرآن، کلام اللہ اور ذکر اللہ کو زبان سے تکرار کرے اسی طرح بار بار قرآنی الفاظ کو زبان سے تکرار کرنے اور رگڑنے سے نور کی بجلی پیدا ہونے لگتی ہے اور قرآن باطن یعنی قلب اور روح وغیرہ کی طرف منتقل ہونے لگ جاتا ہے اور دل اس طرح ظاہر زبان کے تکرار سے کلام اللہ پر گویا ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے بار بار بولنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے اس

کے لئے عالموں نے ہر کلام کے لئے تکرار اور بار بار پڑھنے کی تعداد مقرر کی ہے اور زکوٰۃ، نصاب بذل، قفل، کلید اور دورِ مدور کے ناموں سے اسے موسوم کیا ہے۔

۷۔ ہفتم :- جسم اور جان کو نورِ قرآن سے موافق بنانے کے لئے قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ماننا اور اس پر سچے دل سے ایمان لانا لازمی ہے مذکورہ شرائط کے ساتھ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دل اور دماغ کو نورِ قرآن سے منور ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور قرآن کا عمل اس سے جاری ہو جاتا ہے قرآن کے پاور ہاؤس سے نور قرآن کے اجراء کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔

اب سب سے بڑی اور اہم شرط کسی ایسے عاملِ کامل کے ساتھ باطنی رابطہ اور غیبی رشتہ پیدا کرنا ہے جس کا تعلق اور کنکشن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نوری پاور ہاؤس سے ہو اسے کلام کی اجازت اور اذن بھی کہتے ہیں اور رابطہ شیخ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں پہلی سات شرائط سے طالب میں باطنی بجلی کے لئے راستہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے وجود تک بجلی کے تار، کھمبے اور بلب وغیرہ لگ جاتے ہیں اور آخری شرط سے پاور ہاؤس سے کنکشن مل کر وہاں سے نوری بجلی کی رو جاری ہو جاتی ہے اور طالب کے دل و دماغ اور تمام اعضاء وغیرہ کے بلب روشن ہو جاتے ہیں۔

عمل دعوت

عمل دعوت دو قسم کا ہے ایک جمالی دوم جلالی۔ دعوت جمالی، محبت، تسخیر، جذب اور تالیفِ قلوب کے لئے اور دعوت جلالی ہر قسم کے باطنی و ظاہری دشمنوں کی مقہوری اور ہلاکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ اس عمل میں پہلی سات شرائط سے طالب گویا بندوق کی قسم کے ہتھیار چلانے میں قابل اور ماہر بن جاتا ہے اور آخری شرط سے گویا اسے بندوق وغیرہ رکھنے کی سرکاری سند اور لائسنس مل جاتا ہے۔

آج کل کے مغرب زدہ علماء میں یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنا اور ثواب کے طور پر اس کا روزانہ ورد کرنا یا کسی حاجت یا مرض کی شفاء کے لئے پڑھنا بے فائدہ اور بے سود ہے یعنی یہ لوگ قرآنی تاثیر کے سرے سے منکر ہیں حالانکہ دیکھتے ہیں کہ جب انسانوں کے بنائے ہوئے منتر جنتر خالی زبانی طور پر پڑھے جانے سے فوری اثر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق قدیم کلام کیوں نہ اثر کرے گا جس کا امر تمام کائنات میں نافذ اور جاری ہے اور جس میں تمام کائنات اور کائنات کے جاندار و بے جان، ظاہری و باطنی، کل مخلوق مخاطب مکلف مامور اور مطیع ہے۔ قرآن ہر قسم کے ظاہری و باطنی، صوری و معنوی اور مادی و روحانی امراض اور آفات کے لئے شفاء اور رحمت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ فَاھُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ (بنی اسرائیل: آیت ۸۲)

ترجمہ: ”اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفاء ہے ایمان والوں کے لئے“

یعنی قرآن مومنین کے لئے موجب شفاء بدن و موجب احیائے قلوب اور باعث راحت ارواح ہے۔ قرآن کے ظاہری حروف، الفاظ اور عبارت جسم انسان کے لئے اور اس کے معنی اور باطن قلوب کے لئے اور معنی المعنی روح کے لئے علیٰ ہذا القیاس قرآن اِلٰی سَبْعِ بُطُوْنٍ یعنی سات لطائف تک موجب شفا اور باعث رحمت ہے

حدیث ☆ اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا ۝ وَ لِكُلِّ بَاطِنٍ بَطْنٌ ۝ اِلٰی سَبْعِ بُطُوْنٍ اسی کے مطابق یہ حدیث بھی ہے

اَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْوَْفٍ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، حدیث نمبر: ۲۲۸)

یعنی قرآن سات مختلف طرق و طرح پر نازل ہوا ہے۔

﴿ مثنوی ﴾

حرفِ قرآن را مداں کہ ظاہر است
زیرِ آں باطن یکے بطنِ دگر
زیرِ آں باطن یکے بطنِ سوم
باطنِ چارم از نبی خود کس ندید
ہم چنین تاہفت بطنِ اے یو الکرم
نورِ قرآن اے پسرِ ظاہرِ مبین
گرچہ قرآن از لبِ پیغمبر است

زیرِ ظاہرِ باطنی ہم قاہر است
خیرہ گردد اندر او فکر و نظر
کہ درو گردد خرد ہا جملہ گم
بے خدائے بے نظیر و بے ندید
مے شمر تو زیں حدیثِ معصم
دیو آدم را ندیدہ غیر طین
ہر کہ گوید حق نگفت او کافر است

(رومی)

ترجمہ:-

قرآن کا صرف ظاہر نہیں ہے بلکہ اس کے ظاہر سے زیادہ اس کا باطن ہے۔
اس باطن کا بھی ایک دوسرا باطن ہے کہ عقل و خرد اسکی معنویت سے حیران رہ جاتے ہیں
نیز اس باطن کا بھی ایک اور تیسرا باطن ہے کہ جس میں عقلیں گم ہو جاتیں ہیں۔
قرآن کا چوتھا باطن آپ علیہ السلام سے کوئی نہ سیکھ سکا وہ باطن بھی بے مثل و مثال خدا
کے سکھائے بغیر کسی کے علم میں نہیں آ سکتا۔

اس طرح اے خوش نصیب اس قرآن کے سات باطن ہیں تو اس بات پر پختہ یقین رکھ
صرف قرآن کے ظاہری نور کو مت دیکھ شیطان کو جسدا آدم میں صرف مٹی ہی نظر آئی تھی
قرآن لبِ نبی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے۔
ایک حدیث میں ہے

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا (مشکوٰۃ، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر ۲۱۹۴)

”جو قرآن کے ذریعے ہر چیز سے غنی اور بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے“

یعنی قرآن کے جانتے ہوئے وہ پھر بھی محتاج رہے تو وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے

غرض جسے قرآن کا پڑھنا اور اس کا عمل صحیح طور پر آ گیا وہ جملہ حاجات و مرادات سے لایحتاج ہو گیا ایک دوسری حدیث میں ہے خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ یعنی قرآن میں سے جس آیت اور سورت کو تو جس کام اور امر کے لئے استعمال کرے گا وہ اس کے لئے مفتاح الفتوح اور کافی و شافی ثابت ہوگی۔ تلاوت قرآن یا دعوت کلام حق سبحانہ و ذکر رحمن کو جزو جسم و جان بنانے کے لئے سچھلی مذکورہ شرائط لازمی اور ضروری ہیں اور ان کے بغیر قرآن اثر نہیں کرتا اور اس کے پڑھنے سے نور پیدا نہیں ہوتا۔ آج کل دنیا میں لوگوں کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اَکُلُ الْحَلَالِ اور صِدْقُ الْمَقَالِ نہیں رہا۔

عملِ تسخیر

عملِ دعوت اور عملِ تسخیر چونکہ ایک قسم کی باطنی حکومت ہے اور جس طرح بعض ظاہری حاکم اور مادی بادشاہ دوسرے حاکم اور بادشاہ کے ملک پر چڑھائی کر کے اس کے ملک کو فتح کر لیتے ہیں اور اس کے خزانے اور رعیت کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے ہلاک و اسیر یا ملک بدر کر دیتے ہیں اور اس کے ملک کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح عملِ دعوت اور عملِ تسخیر کے عامل جن، ملائکہ اور ارواح کے باطنی عساکر کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت اور تصرف کرتے ہیں اور یہ باطنی حاکم اور روحانی بادشاہ بھی ایک دوسرے پر باطن میں چڑھائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلب کر لیتے ہیں۔ بہت ظاہر بین لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ بے خبری میں مارے اور لوٹ لئے جاتے ہیں اور اکثر تو اس باطنی لوٹ کھسوٹ کو سمجھتے اور جانتے بھی نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا عملِ دعوت اور تسخیر کے طالب کو اثنائے عمل میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جب اس کے دعوت کا عمل رواں اور جاری ہو تو کوئی دوسرا زبردست عامل اسے سلب نہ کر لے ورنہ تمام عمر کفِ افسوس ملتارہ جائے گا۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ جب کوئی طالب عملِ دعوت قرآن یا عملِ اسماءِ حسنی یا دیگر وظائف باقاعدہ مذکورہ بالا شرائط اور قوانین کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر دو نفس اور آفاق میں اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ نفس میں اجراءِ عمل کی یہ تاثیر ہوتی ہے

کہ طالب کو پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اس کے ذوق شوق، توفیقِ عمل اور باطنی قوت و طاقت اور روحانی مکاشفات و مشاہدات میں دن بدن ترقی ہوتی ہے اور آفاق میں لوگوں کے قلوب مسخر اور مطیع فرمان ہوتے ہیں اور لوگ اس کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں اور اسے ظاہری و باطنی کشائش حاصل ہوتی ہے لیکن بعض طالبوں پر جب یکدم باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور کوئی زبردست اور طاقتور عامل اسے سلب کر لیتا ہے تو اس کی ساری پونجی لٹ جاتی ہے دعوت اور ورد و وظائف پڑھنے میں پہلی سی لذت نہیں رہتی اور سارا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے بعض لوگ ہمارے اس بیان پر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی عجیب معاملہ ہے ٹوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی کھلی چھٹی اور اجازت ہے لیکن یہ ٹوٹ کھسوٹ عملِ دعوت اور تسخیر کی باطنی حکمرانی میں واقع ہوتی ہے مولیٰ کی طلب اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت والوں میں یہ معاملات نہیں ہوتے اس باطنی ٹوٹ کھسوٹ کی بھی وجہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح دنیا میں چھوٹے حکمران کو کسی بڑے حکمران کا باج گزار یعنی کسی پر وٹکنڈ اسٹیٹ (PROTECTED STATE) کی حیثیت میں رہنا پڑتا ہے اور اگر زبردست حکمران کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے تو محافظ حکمران اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے اور ایسے وقت میں کوئی دوسرا طاقتور حکمران چڑھ دوڑتا ہے اور اس کی حکومت، ملک اور مال و زر چھین لیتا ہے بعینہ باطنی عمل اور روحانی حکومت کا حال ہے کہ جب کبھی کوئی طالب اپنے عمل پر مغرور ہو کر اپنے استادِ مربی اور مرشد کے امر اور اطاعت سے روگردان ہو جاتا ہے تو ایسے طالب سے مرشد اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اور اس وقت وہ باطن میں بے یار و مددگار اکیلا رہ جاتا ہے اور اس پر باطنی ڈاکہ پڑ جاتا ہے لہذا طالب کو چاہیے کہ عملِ دعوت اور تسخیر کسی عاملِ کاملِ مربی کی نگرانی میں پڑھے۔

ابتدائے حال میں جب اس فقیر کو عملِ دعوت میں طاقت سلبی حاصل ہوئی اور اہل باطن سے مقابلے شروع ہوئے تو ان مقابلوں کا ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک رات میں اپنے باطنی روحانی مربی حضرت سلطان العارفین کے دربار میں حاضر تھا باطن میں دیکھا کہ حضرت کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ عامل کو آپ کے دربار کے باہر غلام گردش

میں دیکھا کہ بیٹھے ایک طالب کو سورہ مزمل پڑھنے کی ایک خاص تلقین فرما رہے ہیں چنانچہ دربار کے دروازے میں میری آنکھیں اس بزرگ سے دوچار ہو گئیں اور میری اس کے ساتھ باطنی رستہ کشی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور اس عامل کے درمیان ایک نور کا رستہ ہے جس کا ایک سر اس بزرگ کے ماتھے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا میرے ماتھے میں لگا ہوا ہے اور ہم دونوں خوب زور لگا کر اس نوری رستے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت وہ نوری رستے کو اپنی طرف زور لگا کر کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں چوڑی اور جسم بھاری اور موٹا ہو جاتا تھا اور جب میں اپنی طرف زور لگا کر اس نوری رستے کو کھینچ لیتا تھا تو اس کی آنکھیں اور جسم ہر دو بہت چھوٹے ہو جاتے تھے اسی طرح ہم ہر دو کے درمیان ایک لحظہ خوب رستہ کشی جاری رہی چونکہ اس وقت میں عین دروازے میں کھڑا تھا اور میرا منہ اس عامل کی طرف تھا اور پیٹھ حضرت سلطان العارفین کے مزار کی طرف تھی میں نے دیکھا کہ پیٹھ کی طرف سے میرے اندر ایک زبردست روحانی طاقت اور باطنی پاور داخل ہو گئی ہے اور جب میں نے اس پاور کے ساتھ زور لگا کر وہ نوری رستہ اپنی طرف کھینچا تو وہ نوری ستون اس عامل کے جسم سے تراخ کے ساتھ نکل کر میرے جسم میں آ گیا اس وقت اس عامل کا جسم چوہے کی طرح چھوٹا ہو گیا اور کسی نے میری پیٹھ پر تھپکی دی اور آفرین کہی اور مجھے میرا سینہ اور جسم وزنی معلوم ہوئے اس قسم کے مقابلے ہاتھ آنکھ اور سینہ ملانے سے ہوا کرتے ہیں۔

﴿باب سوئم﴾

جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کا حال

اللہ تعالیٰ اپنے خاص برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کو جب اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت پر مامور فرماتا ہے تو انہیں ایک تو اپنا باطنی علم عطا فرماتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔
اول۔ قولہ تعالیٰ

اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ (الکہف: آیت ۶۵)
ترجمہ:- ”جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے
(باطنی) علم عطا کیا تھا“

دوئم۔ انہیں عالم غیب کی باطنی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح پر حکم اور حکومت عنایت فرماتا ہے جیسا کہ اکثر انبیاء کے حق میں قرآن کریم میں آیا ہے

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ط (القصص: آیت ۱۲)
ترجمہ:- ”اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور جسمانی اعتدال پر آ گئے (تو) ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا“۔

یعنی جب وہ تبلیغ اور دعوت کی حد اور عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان ہی ہر دور و حانی علوم، باطنی اعمال اور احکام سے انبیاء عظام اور ان کے نائب اولیاء کرام مخلوق میں رشد، ہدایت، تبلیغ اور دعوت کا حق ادا فرماتے ہیں اسلام میں ان ہر دو علوم اور فنون کا منبع قرآن کریم ہے اور اس پاک کلام کی تلاوت اور دعوت میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ظاہری اور باطنی علوم اور فنون جمع ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور دعوت میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا زبردست امر اور حکم جاری ہوتا ہے جس کے ذریعے اہل دعوت کے پاس تمام غیبی لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور

ارواح حاضر ہوتی ہیں اور اس کی مسخر، مطیع اور منقاد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار رحمۃ اللہ علیہ کو دعوتِ قرآن کا علم اور عمل بدرجہ اتم حاصل تھا اور آپ کی دعوتِ نورِ قرآن کی شمع پر جن ملائکہ اور ارواح پروانہ دار گرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر دو طائفہ جن وانس کی رشد اور ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ سید الکونین اور رسول الثقلین ہیں اس لئے علاوہ انسانوں کے طاہرہ جنات نے بھی آپ کا قرآن سن کر آپ کا دین قبول کیا اور ان میں سے بعض جن مبلغ بن کر اپنی قوم جنات میں تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ دین پر مامور ہوئے اور اس طرح ان کی سعی اور کوشش سے بے شمار جن مسلمان اور اہل ایمان ہو گئے۔

جنات کے متعلق قرآنی آیات

قولہ تعالیٰ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۚ (الجن: آیت ۱۰۲)

ترجمہ: ”(اے محبوب) آپ فرمائیں میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے (میری تلاوت) غور سے سنی تو انہوں نے (اپنی قوم سے) کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہم اس پر ایمان لائے“

یعنی اے میرے نبی! اپنے اصحاب سے کہو کہ مجھے اس بات کی وحی ہوئی ہے کہ تمہیں بتادوں کہ میرے پاس جنات کے ایک گروہ نے آ کر قرآن سنا انہوں نے اپنی قوم کو واپس جا کر بتایا کہ اے ہمارے جن بھائیو! ہم ایک عجیب آسمانی کتاب یعنی قرآن سن کر آئے ہیں جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں بھی اس قسم کا بیان ہے

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ

قَالُوا آلِهَتُنَا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ (الاحقاف: آیت ۲۹)

ترجمہ: ”یاد کر (اے ہمارے نبی) وہ وقت جب کہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک گروہ جنات کا تا کہ وہ تمہارا قرآن سنیں۔ پس جب وہ ایسی حالت میں تمہارے پاس حاضر ہوئے (جب کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے) تو انہوں نے آپس میں (ایک دوسرے سے) کہا کہ خاموش ہو کر سنو۔ پس جب کہ ان کے قرآن سننے اور اس پر ان کے ایمان لانے کا معاملہ طے ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف داعی اور مبلغ بن کر چلے گئے“

قرآن پاک کی یہ ایک فطری خاصیت ہے کہ جس وقت یہ پاک زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کی شمع جمال پر جن، ملائکہ اور ارواح پروانوں کی طرح گرتے ہیں اور اس کا مقناطیسی نور کونین کو اپنی تسخیر اور لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ۚ (الباقیہ: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سب کچھ جو زمین اور آسمانوں کے اندر ہے مسخر کر دیا ہے“

جنات کی تبلیغ اور جہاد کے متعلق احادیث

الغرض جس طرح آنحضرت ﷺ پر انسان قرآن معجز بیان سن کر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بینات سن کر آنحضرت ﷺ پر جنات کی ایک اچھی خاصی جماعت ایمان لے آئی اور جس طرح مسلمان انسانوں نے اپنی ہم جنس قوم میں دعوت تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام پھیلا یا یعنی جو لوگ کھاتق قرآنی اور اس کا اعجاز بیانی سن کر ایمان لے آئے ان کو اپنی اخوت اور برادری میں شامل کر لیا اور جنہوں نے انکار و پیکار کی انہیں ملک بدر یا تہ تیغ کر دیا اسی طرح جو جنات آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے انہوں نے اپنی قوم جنات میں جا کر بعینہ دعوت، تبلیغ اور جہاد کے ذریعے اسلام کی اشاعت میں سعی اور کوشش کی۔ بعض جن تو ایمان لے آئے اور جنہوں نے انکار کیا اور مدافعت کی انہیں اپنی باطنی اور روحانی تلواروں سے

ملک بدر یا ہلاک کر دیا چنانچہ جن بتوں اور مورتیوں میں یہ جن بھوت اور شیاطین گھسے ہوئے تھے یا جو عالم بالا میں چڑھ کر اور ملاء الاعلیٰ سے غیب کی باتیں سن کر کاہنوں اور ساحروں کو آ کر بتاتے تھے انہیں مسلمان جنوں نے بتوں اور مورتیوں میں سے نکال کر بھگا دیا یا قتل اور ہلاک کر دیا علاوہ ازیں ملائکہ آسمانی یعنی فرشتوں نے پہرے لگا کر ان کے عالم بالا کے راستے مسدود کر دیئے اور شہاب ثاقب مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا اور باقیوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا اس طرح ان شیاطین کے دم قدم سے جو بُت پرستی کا بازار گرم تھا وہ یکدم سرد پڑ گیا اور بُت پرستی کی ساری عمارت رفتہ رفتہ منہدم ہو گئی کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر سب گرد و غبار اور **هَبَاءٌ مُّثُورًا** (الفرقان: آیت ۲۳) بن کر رہ گئے اور یوں نعرہ تکبیر اور کلمہ توحید سے کفر کا جادو اور شرک کا طلسم ٹوٹ گیا اور آفتاب حق کے نور سے باطل کی ظلمت کی شب یلدا دور اور کافور ہو گئی اور بعض کامل انسانوں اور عامل جنوں نے یہاں تک دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا کہ عامل جنات نے انسانوں میں اور کامل انسانوں نے جنات میں شامل ہو کر دعوت اور تبلیغ کا فرض انجام دیا چنانچہ ہم یہاں احادیث سے اس قسم کی تبلیغ، دعوت اور جہاد باطنی کے حالات اور واقعات پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے مذکورہ بالا بیان کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

بیہقی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو سورہ رحمن سنائی تو ہم نے خاموشی کے ساتھ اسے سنا جب آپ نے سورہ رحمن ختم کی تو فرمایا کہ میں نے فرقہ جنات کو استماع قرآن کے معاملے میں تم سے بہتر پایا کیوں کہ جس وقت میں **فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتُكْذِبُ** پر آتا جس کے معنی ہیں ”پھر تم اپنے رب کی کوئی نعمت کو جھٹلاؤ گے“ تو جن جواب دیتے

لَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْآلِئِكَ يَا رَبِّ نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

یعنی ”اے رب! ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب اور کفران نہیں

کرتے بے شک تو حمد اور ستائش کے لائق ہے“

خطیب نے جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کی ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک بڑا کالا سانپ ہمارے سامنے نمودار ہوا اور آپ کی طرف چلا لوگوں نے اٹھ کر اُسے مارنے کا ارادہ کیا لیکن آپ ﷺ نے انہیں اشارے سے منع فرمایا۔ وہ سانپ اپنا منہ آپ ﷺ کے کان کے پاس لے گیا پھر آپ ﷺ نے اس سانپ کے کان میں کچھ فرمایا بعدہ وہ سانپ ایک طرف کوچل دیا۔ جب وہ ہماری نظر سے غائب ہو گیا تو ہم نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ سانپ کا ہے کو آپ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا ایک قاصد تھا جو قرآن کی چند آیتیں بھولنے پر یاد کرنے آیا تھا اور اب انہیں یاد کر کے واپس اپنی قوم کو سنانے اور یاد کرانے جا رہا ہے۔

یہی نے سواد بن قاریبؓ سے روایت کی ہے کہ سواد نے کہا کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا آشنا تھا وہ مجھے گاہے گاہے ملا کرتا اور آئندہ کے واقعات اور مستقبل کے حالات سنایا کرتا ایک دفعہ وہ ملا تو چند عربی کے اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے ”ایک شخص لوی ابن غالب کی اولاد سے پیدا ہوا ہے میں نے جنات کو دیکھا کہ اونٹوں پر کجاوے باندھ کر اور گھوڑوں پر زینیں گس کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں۔ اے سواد! تو بھی اس کی طرف جا اور اس مرد خدا سے ہدایت پا جسے بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے پختا ہے“ اور چند اشعار آپ کی تعریف میں کہے جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے ”اور تم میرے واسطے شفیع ہو جس دن نہ ہوگا کوئی کام آنے والا شفیع بغیر تیرے“۔ سواد کہتا ہے کہ میں نے پے در پے تین راتیں یہ معاملہ دیکھا اس کے بعد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا مرحبا یا سواد! مجھے معلوم ہے جو چیز تجھے یہاں لائی۔ سو میں آپ ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اس واقعہ میں ایک جن نے انسان کو اسلام کی طرف لانے کی کامیاب کوشش کی۔

جنات کے متعلق مصنف کے عینی مشاہدات

اس موقع پر اسی قسم کا ایک اپنا واقعہ بیان کرنا یہ فقیر ضروری سمجھتا ہے۔

ابتدائے حال میں یہ فقیر ایک روز دوپہر کو لیٹا ہوا تھا کہ چند جن قوالوں نے خواجہ حافظ

کی یہ فارسی غزل میرے پہلو میں بیٹھ کر نہایت خوش الحانی سے گانی شروع کی

ساقی بَنُوْرِ بادہ بر افروز جامِ ما مُطرب بگو کہ کارِ جہاں شد بکامِ ما

ما در پیالہ عکسِ رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما

ترجمہ:- ”اے ساقی شراب معرفت کے نور سے ہمارے جام کو منور کر دے اے مطرب (موسیقار) کہدے

کہ جہان کا کام ہمارے مطلب کے مطابق پورا ہو گیا ہم نے شراب کے پیالے میں محبوب کے

چہرے کا عکس دیکھا ہے اور اے بے خبر تو ہمارے مدامِ بادہ نوشی کی لذت سے نہ آشنا ہے“

اور جب وہ اس شعر پر آئے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدہ عالمِ دوامِ ما

(حافظ)

ترجمہ:- ”جس کا دل عشق حقیقی سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا عالم کے جریدے پر ہماری دوا کی زندگی ثبت ہو چکی ہے“

تو مجھے وجد سا آ گیا اور بہت دیر تک وجدانی حالت طاری رہی۔

ایک دفعہ میں نے زائرینِ جنات کا ایک بہت بڑا قافلہ حضرت سلطان العارفین کے

مزار پر اپنی سواریوں سے اترتے اور فروکش ہوتے دیکھا۔ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ

چل کر جنات کے اس قافلے کی سیر کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے سہتے ہیں چنانچہ

میں نے بازار کی طرح دو طرفہ لائن اور قطاروں میں انہیں فروکش پایا میں نے دیکھا کہ دو طرفہ

بازار کی طرح دو قطاروں میں انہوں نے چار پایاں ڈال رکھی ہیں اور ان چار پایوں کے نیچے

انہوں نے کنوؤں کی طرح لمبے اور گہرے غار کھود رکھے ہیں چار پایوں پر جن مرد اور عورتیں

چڑھی بیٹھی ہیں اور نیچے غاروں میں ان کے بچے بھرے پڑے ہیں ان کی شکلیں بالکل انسانوں

جیسی تھیں صرف آنکھیں اور انگلیوں کی ساخت میں قدرے فرق تھا۔ میں نے جنات کے اس

قافلے کو اول سے آخر تک دیکھا۔

لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعلِ بد سے باز نہیں آتے ان جن شیاطین کے لوطی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسرے سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شیاطین کے تسلط سے انسان کو محفوظ رکھے۔ آمین

نویں قسم

نواں گروہ وہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتا ہے اور انسان کا خون چوستا ہے یہ ظالم جن شیاطین، حیوان پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں اکثر شیر دار گائے، بھینس اور بکریوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے ان کے دودھ اور مکھن کی کمی بیشی میں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے عورتیں جو دودھ دوہتی اور بلوتی ہیں اکثر ان کی شرارتوں سے بہت چلاتی ہیں سچ پوچھو تو ان عورتوں کا چیخنا اور چلانا محض بے وجہ نہیں ہوتا اور یہ زرا تو ہم بھی نہیں ہوتا۔ جن شیاطین تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں اور ان کی شرارتیں اور آزار بے شمار ہیں۔

دسویں قسم

ان میں دسواں گروہ ان جن شیاطین کا ہے جو بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے شرکانہ رسم و رواج کا موجب بنا رہتا ہے اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں اور جب بھی ان کے پجاری ان کی چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے اور دکھ اور آزار پہنچاتے ہیں۔ بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں چنانچہ کلکتہ کی کالی دیوی جو ایک سخت خونخوار اور سفاک قسم کی بھوتنی ہے اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے اور جب تک کئی بے گناہ انسان اس کی دہلیز پر ہر سال

ذبح نہیں کئے جاتے تھے، یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض رہتی تھی اور پاداش میں اپنے مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے چونکہ انگریزوں کی عملداری میں یہ سفاکانہ اور مشرکانہ رواج قانوناً بند کر دیا گیا تھا۔ اس واسطے اب ہر سال میلے پر بجائے انسانوں کے بکروں اور دیگر جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔

گیارہویں قسم

گیارہواں گروہ جن شیاطین کا وہ ہے جو کاہنوں، ساحروں اور سفلی عاملوں کے پاس غیب کی خبریں لاتا ہے یا اپنے عاملوں کے دم دھاگے، تعویذوں، جھاڑ پھونکوں، ٹوٹکوں اور سحروں میں ان کی امداد اور اعانت کرتا ہے اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عمل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے، اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث مؤکلوں کی طرح پلید اور نجس رہتے ہیں اور اپنے سفلی آلے کلاموں کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت پاک اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں اس قسم کے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوؤں کے کنبھ کے میلے میں ان مادر زاد ننگے میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادھوؤں کو جا کر دیکھو جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں وہاں ان الف ننگے، گندے اور غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جلوس نکلتا ہے۔ ہندو مرد و عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لئے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑتے، ڈنڈوت کرتے یعنی زمین پر اوندھے اور دوہرے ہو کر گرتے ہیں اور طرح طرح کی مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچھلا گندا اور غلیظ ہوتا ہے وہی بڑا صاحب کمال اور صاحب کرامت سمجھا جاتا ہے یہ لوگ پاخانہ کھاتے اور پیشاب تک پیتے دیکھے گئے ہیں۔ باطن میں ان سفلی کالے علم والے ساحرین اور علوی نوری علم کے عاملین کے درمیان طرح طرح کے مقابلے ہوا کرتے ہیں۔

﴿باب چہارم﴾

ارواحِ طیبہ اور ارواحِ خبیثہ

ان کے علاوہ جن، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کی اور بہت سی قسمیں ہیں جن کا ذکر موجب طوالت ہے انسان جب نیک عمل، عبادت، طاعت، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اور فکر تہہ دل اور اخلاص سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ ارواحِ طیبہ، مومن جن، ملائکہ اور نیک ارواح شامل ہو جاتی ہیں اس کے ارد گرد رہتی ہیں۔ اس کی امداد، اعانت اور حفاظت کرتی ہیں اور جب وہ برے اعمال، بد افعال، فسق و فجور، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کرتا ہے تو پاک ارواح اس سے جدا ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ جب تک ایک بھی پاک روح اس کے ساتھ ہوتی ہے اسے باطن میں ملامت کرتی رہتی ہے اور خود اسے گناہ پر ندامت ہوتی ہے اور جب پاک ارواح اس سے جدا ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتا ہے اس وقت اس کے ساتھ جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ ملنے اور شامل ہونے لگتے ہیں۔ جس قدر کوئی شخص نیکی، تقویٰ، عمل صالح، اطاعت، عبادت اور ذکر و فکر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر اس کے دل میں نورِ ایمان قوی زیادہ روشن اور تاباں ہو جاتا ہے اور جس قدر اس کے دل میں اس نور کی مقناطیسی طاقت یعنی میگنیٹک پاور (MAGNETIC POWER) ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر اس کی باطنی نوری شمع پر ہر طرف سے یہ نوری لطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواحِ پروانہ وار گرتی اور اس کے نور سے قوت اور قوت حاصل کرتی ہے اور جوں جوں باطن میں سالک ترقی کرتا ہے اس کا نوری دائرہ اور باطنی ماحول وسیع تر ہوتا جاتا ہے زندہ دل عارف سالک نور کا ایٹم، اس کا دل نور کا مرکز اور نیوکلیئس ہوتا ہے اور آس پاس کی نوری مخلوق اس کے ساتھ مثل برقی ذرات اور الیکٹرونز کے ہوتی ہے اور جوں جوں اس کے دل کے مرکز میں نوری پاور زیادہ ہوتی جاتی ہے توں توں اس کے ارد گرد

کا ماحول ترقی کرتا جاتا ہے اور اپنے اس نور سے دیگر آس پاس کے احباب اور ہم نشینوں میں بھی اثر کرتا ہے۔ اس کے احباب، ارادت مند اور ہم نشین اس کے نور سے اقتباس اور اس کے فیوضات اور برکات سے بہرہ ور اور فیض یاب ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جھڑتے ہیں ان کی معصیت کی آگ بجھتی ہے اور ان کے شیاطین بھاگتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ

أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَاجِحِيْنُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَّمْلَهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ
لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾ (الانعام: آیت ۱۲۲)

ترجمہ: ”کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے روشنی عطا کی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہے ان سے نکل نہیں سکتا، اسی طرح آراستہ کر دیئے گئے ہیں کافروں کے لئے ان کے کام جو وہ کرتے تھے“

یعنی کیا وہ شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو اپنے نور سے زندہ کر دیا اور اس میں ایسا نور بھر دیا جس سے وہ لوگوں کے اندر گھستا اور سرایت کرتا ہے اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اپنی باطنی ظلمت اور اندھیرے میں محصور اور مقید ہے اور کسی طرح نہیں نکل سکتا کیوں کہ کافروں کے اپنے بد اعمال ان کی ظلمت کا باعث بن گئے ہیں اور وہ بد عمل ان کے سامنے مڑیں کر دیئے گئے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مومن متقی قیامت کے روز پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ اسے کہے گی ”اے مومن جلدی گزر جا تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے“ سو وہ کل قیامت کا معاملہ آج اسی دنیا میں ہو رہا ہے جب کسی مومن اہل ایمان کا گزر کسی فاسق اہل نار پر ہوتا ہے تو اوّل الذکر کے نور ایمان سے اس کی نار معصیت بجھتی ہے شیطان جو مجسم نار معصیت اور دوزخ ہے ان ہر دو کو آپس میں ملنے نہیں دیتا اور جلدی سے گزرنے کی تاکید کرتا ہے قرآن کریم میں ان لوگوں کو حزب اللہ اور جنود اللہ کے خطاب سے یاد کیا گیا ہے، اس کے برخلاف

جو لوگ بد عملی، فسق و فجور، شرک اور کفر میں کمال درجہ ترقی کر جاتے ہیں نارِ معصیت اور ظلمتِ ظلم و نافرمانی کے سبب دوزخ کی ایک بھٹی بن جاتے ہیں اور کافر جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ ان کے ارد گرد چنگاریوں کی طرح ان سے نکلتی اور ان میں داخل ہوتی اور ان کی آگ اور ظلمت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں اور جو لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں یا ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی ان کی اس آگ اور ظلمت کی لپیٹ میں آتے ہیں اور ان کے بد اعمال اور برے افعال سے متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَقَالَ لَكُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ (ہود: آیت ۱۱۳)

ترجمہ: ”اور نہ جھکوان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں پس تمہیں ان لوگوں کی آگ لگ جائے گی کیوں کہ سوائے اللہ کے تمہارا کوئی آسرا اور تکیہ نہیں ہے۔ پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے“

ایک دفعہ مجھے ایک ہندوستانی درویش نے اپنا حال اس طرح سنایا ”کچھ عرصہ میرا بہت اچھا حال تھا میں اپنے ارد گرد روحانی اور نوری لوگ دیکھا کرتا تھا۔ میرا سلسلہ چلا ہوا تھا اور میں لوگوں پر توجہ کیا کرتا تھا ان کو فیض اور اثر ہو جایا کرتا تھا۔ آخر مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا اور میں زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ زنا کی پہلی رات جب میں نے مراقبہ کیا تو بجائے نوری روحانی لوگوں کے میں نے اپنے ارد گرد کالے سیاہ اور چار چشم کتے دوڑتے ہوئے دیکھے اس کے بعد میری روحانیت کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا میری حالت خراب اور ابتر ہو گئی۔ پیری مریدی کا سلسلہ ختم ہو گیا اب کوئی میری بات تک نہیں پوچھتا ہر چند کہ ریاضت اور کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں بنتا“

الغرض گناہ کے ارتکاب سے جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ انسان کے ساتھ لگ جایا کرتی ہیں۔

ہمیشہ سے دُنیا کا یہ قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب کبھی دُنیا شمسِ انبیاء، اقطارِ اولیاء اور نجومِ صلحاء کے نوری وجود سے خالی ہو جاتی ہے تو ایسی تاریکی اور ظلمت کے زمانے میں جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ موقع پا کر دُنیا پر چھا جاتی ہیں۔ ان کے باطنی خبیث اور پلید اثر سے دُنیا میں سحر، کہانت

کفر، شرک، فسق و فجور، لہو و لعب، قتل و غارت، ظلم و تعدی اور دیگر ہر قسم کی برائیوں اور بدکاریوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے ایسے زمانے میں سفلی عالمین، جوگیوں، ساحروں اور کاہنوں کی دکانیں چلنے لگتی ہیں قرآن کریم میں اس خبیث گروہ کو حزب الشیطان اور جنود ابلیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے ایسے زمانے میں الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کو بڑا فروغ ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان جن شیاطین کو اپنی باطنی طاقت اور روحانی قوت سے تسخیر کر رکھا تھا اور جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تو یہ جن شیاطین بھی آزاد ہو گئے تب ان ارواح خبیثہ نے موقع پا کر لوگوں پر نازل ہونا اور تسلط جمانا شروع کر دیا یہ سفلی عالموں کو سحر اور کہانت کی باتیں القا کرتے اور اس طرح ہر جگہ اس سفلی اور کالے علم کا چرچا ہو گیا نبوت اور رسالت کی جگہ سحر اور کہانت نے لے لی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٍ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (البقرة: آیت ۱۰۲)

ترجمہ: ”اور وہ اس (کفریہ جادو منتر) کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان کے عہد سلطنت

میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا ہاں شیطانوں ہی نے

کفر کیا وہ لوگوں کو (کفریہ) جادو (منتر) سکھاتے تھے۔“

یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے لوگ ان باتوں میں لگ گئے تھے۔ جو ان کی طرف شیاطین القاء کرتے تھے اور یہ کفر کا کام سلیمان کا نہیں تھا بلکہ ان شیاطین کا اپنا اختراعی فعل تھا جس سے وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے۔

یورپ کے اسپیرچولسٹس (SPIRITUALISTS) یعنی سفلی عالمین بھی اسی قسم کے شیاطین کے اثر اور تسلط میں آج کل مبتلا ہیں اور یہ لوگ ان جن شیاطین کے ذریعے جو سفلی شعبہ دے اور غیبی کرشمے دکھاتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ سابق انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات بھی اسی قسم کی چیزیں تھیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں جن شیاطین اپنے کفر کی کرتوتوں کو سلیمان علیہ السلام کے معجزات بتاتے تھے۔

ہمارے ملک میں بھی جنات کے سفلی عجیب اور محیر العقول واقعات بہت رونما ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس قسم کے واقعات کی ریسرچ اور تحقیقات کا کوئی انتظام نہیں اور نہ ہی ہمارے مشرق اور ایشیا میں کوئی روحانی ادارہ اور سوسائٹی ایسی موجود ہے جو اس قسم کے عجیب واقعات کا ریکارڈ رکھے اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرے ہم اہل مشرق کے صرف پیٹ کا ہی ایک مشکل دھند ایسا گلے پڑا ہوا ہے کہ کسی دوسری طرف ہمیں متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔

ایک عجیب واقعہ

چند سال ہوئے ہمارے ضلع لاکپور کے ایک مخلص محمد صادق کو اسی قسم کا نہایت عجیب واقعہ پیش آیا اگر یورپ میں کسی کو ایسا معاملہ پیش آتا تو اخباروں اور رسالوں کے ذریعے تمام ملک میں اس کے عجیب و غریب حالات شائع ہوتے اور ایسے شخص کو اپنے حلقوں میں بطور میڈیم یعنی وسیط بٹھا کر وہ لوگ اس سے طرح طرح کے عجیب روحانی تجربات اور مشاہدات حاصل کرتے اور یہ شخص یورپ کے سب سے بڑے میڈیم میں شمار ہوتا۔

واقعہ یوں ہے کہ تحصیل سمندری ضلع لاکپور کے ایک چک میں ہمارے ایک مخلص محمد صادق نامی رہتے ہیں یہ واقعہ انہی کا ہے جو بالکل صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہم نے خود اس کی تحقیقات کی ہیں۔ ہم یہ واقعہ محمد صادق کی زبانی بیان کرتے ہیں محمد صادق نے بیان کیا۔ ”میں ایک روز جمعہ کی نماز پاس کے ایک چک میں پڑھنے کے لئے گیا واپسی پر نہر کے پل کے قریب ایک درخت کے نیچے ایک ملنگ صورت فقیر کو میں نے دیکھا جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے گلے اور ہاتھ میں عقیق کے دانوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں اس نے اپنی لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ میری طرف اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا مجھے راستہ پر لگاؤ میں سمجھا کہ یہ کوئی نابینا مسافر ہے اور کہیں جانا چاہتا ہے لیکن جو نہی میری آنکھیں اس سے دوچار ہوئیں میں اسی وقت بیہوش ہو گیا اور اس کے بعد مجھے اپنی کوئی سدھ بدھ نہ رہی حتیٰ کہ وہ دن اور رات اسی حالت میں گزر گئے۔ صبح دن چڑھے جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک

جنگل میں پڑا ہوا پایا میرا وجود بہت تھکا ماندہ اور چور چور تھا میں اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں کس طرح آ گیا ہوں میں نے جب اپنے لباس کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے بدن پر اس ملنگ کے سیاہ کپڑے تھے اور میرے گلے اور ہاتھوں میں بھی اس کی عشیق کے دانوں والی مالا لائیں پڑی ہوئی تھیں جسے دیکھ کر مجھے ملنگ کے ساتھ جمعہ کے روز والا واقعہ یاد آ گیا۔ اتنے میں دو شخص ہل جوتے ہوئے میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کونسا علاقہ ہے ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ شورکوٹ کا علاقہ ہے۔ میں اپنے علاقہ میں لوگوں سے اکثر سنا کرتا تھا کہ شورکوٹ میں حضرت سلطان باہو صاحب کا مزار مبارک ہے میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت سلطان باہو صاحب کا دربار کس طرف ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جودو آدمی آرہے ہیں وہ حضرت کے دربار کے زائرین معلوم ہوتے ہیں اگر وہاں جانا ہے تو ان کے ہمراہ چلے جاؤ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ کر راستے پر جا بیٹھا اور جب وہ زائرین میرے قریب آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ دربار شریف جارہے ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا تب میں نے ان سے التجا کی کہ میں بیمار اور کمزور ہوں اگر مجھے اپنے ہمراہ لے چلو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا بے شک آؤ چنانچہ ہم چل پڑے وہ میرے عجیب لباس اور ہیبت کڈائی کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آرہا ہوں اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا اگر تم آہستہ آہستہ چلو تو میں اپنی داستان تمہیں سناتا ہوں چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگے اور مجھ سے کہا کہ قصہ سناؤ۔ میں نے اپنا تمام واقعہ اول سے آخر تک سنا دیا وہ میرا حال سن کر بہت حیران ہوئے۔ وہ سپاہی آدمی تھے چھٹی لے کر زیارت کے لئے جارہے تھے جب ہم دربار شریف پہنچے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کے سامنے میرا قصہ بیان کیا۔ وہاں کے لوگ تعجب کرتے تھے بعض لوگ میری بات کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ تین چار دن ہم وہاں قیام پذیر رہے میں اتنا کمزور تھا کہ پہلے دو روز محض لنگر کی دال پی سکتا تھا بعدہ وہ مجھے اپنے ہمراہ ملتان لے گئے وہاں کی زیارتیں کیں انہوں نے وہاں میرا اسی لباس میں فوٹو بھی لیا اپنے پاس رکھا اور مجھے کرایہ دے کر

روانہ کر دیا۔ اس اثناء میں مجھے گھر سے نکلے ہوئے سات آٹھ روز ہو گئے تھے۔ میرے گھر میں صفِ ماتم پچھی ہوئی تھی وہ سمجھے تھے کہ مجھے کسی نے مار ڈالا ہوگا اور نہر میں بہا دیا ہوگا۔ ہمارے دور دور کے خویش واقارب اور یار دوست ماتم پُرسی کے لئے جمع تھے کہ میں اچانک اس عجیب و غریب لباس اور ہیئت کذائی کے ساتھ وہاں آ نکلا جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوشی کے نعروں سے تمام گھر میں ایک شور مچ گیا اور جب میں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو سب انگشت بندھاں رہ گئے لوگ جوق در جوق مجھے ملنے اور میرا عجیب واقعہ سننے کے لئے آتے تھے میرے گھر والوں نے مجھ سے وہ ملنگ والے سیاہ کپڑے اتروا لئے کہ مبادا پھر اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ وہ کپڑے ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے الماری میں رکھ دیئے گئے جب کوئی شخص ان کپڑوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا تو اسے دکھا کر پھر الماری میں رکھ دیئے جاتے آخر ایک روز جب کسی کو دکھانے کے لئے وہ صندوق کھولا گیا تو وہ کپڑے غائب تھے۔

میرے ایک لاہور کے مخلص نے جو ان کا رشتہ دار تھا بتایا کہ وہ بھی ماتم پُرسی کے لئے وہاں گیا تھا اور اس نے بھی وہ کپڑے دیکھے تھے ان کپڑوں کی حالت کچھ ایسی عجیب قسم کی تھی کہ سلائی کا دھاگہ کہیں نظر نہیں آتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کپڑے کے مختلف بند آپس میں ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی دھاگہ سلائی کے لئے استعمال نہیں ہوا۔

مغرب کے اسپرچولسٹس (SPIRITUALISTS) کے نزدیک ایسے واقعات بڑے روحانی کمالات سمجھے جاتے ہیں۔ درحقیقت یہ سیاہ پوش جن جو حضرت سلطان باہو کا مرید تھا محمد صادق مذکور کو اپنے علاقے سے اٹھا کر ستر، اسی میل دور حضرت سلطان العارفین کے مزار کی زیارت کرانے لے گیا تھا وہ جن اس کے جسم میں داخل ہو گیا تھا اس لئے بطور نشانی اور یادگار اپنے کپڑے اس کے تن پر چھوڑ گیا اور اس کے کپڑے خود لے گیا۔ اس قسم کے واقعات ہمارے ملک میں بہت رونما ہوتے ہیں اور یونہی نظر انداز کر دیئے جاتے ہیں یورپین اسپرچولسٹس کے پاس جو کچھ ہے وہ پرانی کہانت اور سحر کی ترقی یافتہ شکل ہے البتہ ان لوگوں نے اس علم کو ایک باقاعدہ آرٹ اور سائنس کی شکل دے رکھی ہے۔

آسیب زدہ شخص کا حال

ایک دفعہ میں خوشاب میں اپنے چند احباب کے ہاں جو اسکول ماسٹر تھے ٹھہرا ہوا تھا وہاں کے لوگ میرے پاس ایک بوڑھے نیلگر کو لے آئے اور کہا کہ اس شخص پر ایک جن مسلط ہے اور وہ جن اسے نہ نماز پڑھنے دیتا ہے اور نہ کوئی دوسرا کام کرنے دیتا ہے ہر وقت اسے ستا رہا ہے اس وقت چند گریجویٹ احباب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ پڑھ کر جب اس جن کو حاضر کیا تو وہ فوراً اس نیلگر پر مسلط ہو گیا۔ اس جن کے تسلط سے اس نیلگر کی صورت بھی بدل گئی اور جن کی صورت اس پر غالب اور مستولی ہو گئی اسپرچولسٹس اسے ٹرانس فیگریشن (TRANSFIGURATION) یعنی عمل تبدیلی ہیئت کہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو گئیں اور اس کی شکل بہت مہیب اور ڈراؤنی ہو گئی میں نے ان گریجویٹوں کو دیکھا سب خوف کے مارے کانپ رہے تھے اور ان کے چہروں پر ہوا یاں اڑ رہی تھیں ایک دومنٹ کے بعد وہ جن اس نیلگر کی زبانی مجھ سے یوں مخاطب ہوا ”میں ایک ہندو جوگی ہوں۔ مہاراج کرپا کرو۔ مجھے کچھ نہ کہو میں آپ کی گنو (گائے) ہوں آپ کے دو بچوں کی خیر مجھے چھوڑ دو۔“ آخر اس نے اس قسم کی بہت منت سماجت کی باتیں کیں پھر وہ سنسکرت زبان کے شلوک اور منتر اس طرح پڑھنے لگا جیسے وہ ایک بڑا دودان اور پنڈت ہے اس نے میری بابت چند پیشین گوئیاں کیں جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں آخر اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ میں سورہ وَالشَّمْسِ (سورہ نمبر ۹۱) پڑھوں تو وہ نکل جائے گا چنانچہ میں نے سورت وَالشَّمْسِ پڑھی تو اس آسب زدہ نیلگر نے ایک لمبی انگڑائی لی اور آسب اس کو چھوڑ کر نکل گیا۔ بعدہ نیلگر مذکور اپنی اصلی حالت پر آ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جن جو کچھ اس کی زبان پر بول رہا تھا اسے بھی اس کی کوئی خبر ہے اس نے بتایا

کہ اسے اس کی کوئی خبر نہیں وہ اس وقت مردے کی طرح بیہوش تھا۔ اس نیلگر نے بتایا کہ جس شدت کے ساتھ یہ جن اسے آج چڑھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں چڑھا تھا۔ اب اس کا تمام بدن تھکا ماندہ اور چور ہے اور ہر عضو درد کر رہا ہے آخر لوگ اسے گھر لے گئے۔ مجھے ان گریجوئیٹ احباب نے بعدہ بتایا کہ انہوں نے ایسا عجیب ڈرامہ پہلے نہیں دیکھا اور اسے کبھی نہ بھولیں گے۔

ابتداء میں جب یہ فقیر رات کو سورہ مزمل کی دعوت پڑھتا تھا۔ تو جنات غول کے غول ٹڈی ڈل کی طرح میرے سر پر آ کر اترتے تھے اور میرے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے جیسا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَنذَرْتُكُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ

(الحج: آیت ۱۹)

ترجمہ: ”اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو (وہ ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہوئے کہ) قریب تھا وہ ان پر آ پڑیں“

یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ خاص دعوت پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ جن اس پر ہجوم لا کر اسے گھیر لیتے ہیں

سالک کے لئے تسخیر جنات کا یہ ابتدائی زمانہ بہت پُر آشوب ہوتا ہے کیوں کہ ابتداء میں جب سالک عالم غیب کے اس ناری طبقے سے گزرتا ہے تو جنات کے ایک بے پناہ طوفان میں الجھ جاتا ہے جنات کی مختلف عادات اور ناری اثرات سے متاثر ہوتا ہے ہزاروں بے سمجھ سالک اس ناری مخلوق کی شرارتوں اور آزار کے سبب دیوانے اور مجنون ہو جاتے ہیں بعض لاعلاج امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں بہت لوگ دورانِ عمل طرح طرح کی رجعتوں اور آفتوں میں پھنس کر اپنی صحت اور عزیز زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لئے کسی عامل کے اذن اور امر کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے اور خود کشی کے مترادف ہے۔

ارواحِ طیبہ اور خبیثہ کے درمیان مقابلے اور مقابلے

یاد رہے کہ عالمِ غیب یا عالمِ امر کی لطیف مخلوق دو طرح کی ہوتی ہے ایک نوری دوم ناری۔ نوری لطیف مخلوق میں مسلمان جن، ملائکہ، مومن لوگوں، اولیاء اور انبیاء کی ارواح شامل ہیں انہیں ارواحِ طیبہ بھی کہتے ہیں اور ناری مخلوق کافر جن، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ پر مشتمل ہے۔ یہ دو قسم کی لطیف مخلوق ایک دوسرے کی ضد اور دشمن ہے اور باطن میں قیامت تک ان کے درمیان جنگ وجدال قائم ہے اور یہ ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ارواحِ طیبہ ہمیشہ باطن میں ارواحِ خبیثہ کا استیصال کرتی ہیں۔

ان روایات سے دوسری نئی بات یہ ثابت ہوگئی کہ ابتداء سے مسلمان جنات نے بھی مسلم انسانوں کے دوش بدوش تبلیغ، دعوت اور جہاد فی الدین میں بڑا پارٹ ادا کیا ہے نیز واضح ہو کہ یورپ کے اسپرچولسٹ یعنی روحانیین بھی اپنے حلقوں میں اسی قسم کی سفلی غیبی مخلوقات یعنی جن شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کی حاضرات کر کے ان سے کلام کرتے غیبی خبریں پاتے اور طرح طرح کے سفلی شعبدے اور ناسوتی کرشمے دکھا کر حاضرین اور تماشا بین لوگوں سے رقمیں وصول کرتے ہیں۔ ان سفلی ارواح اور خاص کر جنات کے ذریعے کشفِ جنونی اور سلبِ امراض کے کرشمے بھی دکھائے جاتے ہیں، یورپ والوں نے اس سفلی علم کو اتنی ترقی دی ہے کہ اسے ایک باقاعدہ آرٹ روحانی سائنس اور ایک نیا مذہب بنا رکھا ہے اور لاکھوں آدمی اس کے پیرو ہیں۔ پارلیمنٹ کے ممبر بڑے بڑے سائنس دان، ڈاکٹر اور فلاسفر اس میں شامل ہیں گھر گھر اس علم کے حلقے اور چرچز قائم ہیں اور اب تو انہیں پارلیمنٹ کے ہر دو ایوانوں یعنی ہاؤس آف لارڈز (HOUSE OF LORDS) اور ہاؤس آف کامنز (HOUSE OF COMMONS) میں نمائندگی بھی حاصل ہوگئی ہے اور ان کی پریکٹس کو قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا ہے حالانکہ اس سے قبل عیسائی مذہب میں اس قسم کے لوگوں کو وِچ لاء (WITCH LAW) کے ذریعے سولی پر چڑھاتے یا زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ عمل ابتدائے زمانہ سے سحر اور کہانت کی صورت میں مروج چلا آیا ہے اور آج بھی افریقہ، بنگال، تبت، چین اور

امریکہ کی قدیم وحشی اقوام میں یہ سفلی طاقتیں اور روحانی اعمال فرداً فرداً کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان وحشی لوگوں کی یہ سفلی طاقتیں یورپ کے مہذب، تعلیم یافتہ اور روشن خیال اصحاب کی نسبت بدرجہا بڑھی ہوئی ہیں۔

یورپین اسپرچوسٹس (ارواح کی حقیقت اور غلط فہمی)

اب ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یورپ کے اسپرچوسٹس جن سفلی ارواح کی حضرات کر کے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں آخر وہ کیا چیز ہیں؟ اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ وہ کون ہیں تو وہ جواب میں یہ کیوں کہتی ہیں کہ وہ ان کے آباؤ اجداد اور ان لوگوں کی ارواح ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور اس سے پہلے ان کی طرح روئے زمین پر زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اب عالم ارواح کے سات طبقوں میں آباد ہیں اور اپنی روحانی ترقی میں مصروف ہیں۔

اگر یہ بات صحیح ہے تو تمام مذاہب اور ادیان خصوصاً مذہب اسلام کے عقائد یعنی یوم حساب یوم آخرت، حشر نشر، عذاب قبر، سوال و جواب، منکر نکیر، قیام قیامت، سزا و جزا اور وجود جنت و دوزخ وغیرہ پر سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ کیوں کہ ان ارواح یعنی اسپرٹس سے جب اس قسم کے سوالات کئے جاتے ہیں تو وہ ان سب کا انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہاں اس قسم کی کوئی غور طلب چیز موجود نہیں نہ دوزخ ہے نہ جنت اور نہ خدا یعنی (GOD HEAD) کا کوئی وجود ہے اسپرچولزم کی بدولت یورپ کے سائنس زدہ مادہ پرستوں کا سابقہ نیچری اور دہری نظریہ اگرچہ بالکل بدل گیا ہے اور وہ سب کے سب حیات بعد الممات کے قائل ہو گئے ہیں۔ عیسائی مذہب کی پرانی پاپائی اور پادریانہ فریب کاریوں سے نجات مل گئی ہے جنہوں نے انہیں تثلیث اور کفارے کی غلط تفسیروں میں مبتلا کر رکھا تھا اور اب ہر شخص اپنے آپ کو اپنے اعمال کا ذمہ دار سمجھتا ہے لیکن ان اسپرٹس یعنی سفلی ارواح اور جن شیاطین کی ملمع اور جھوٹی باتوں نے انہیں نئی قسم کی دہریت اور بے دینی کے دلدل میں ڈال دیا ہے اور ڈارون کے ارتقاء (EVOLUTION) کا بُھوت پھر سے ان کے دل اور دماغ پر مسلط ہو گیا ہے یعنی یہ کہ زندگی ایک فطرتی چیز ہے اور جس

طرح دنیا کی زندگی میں انسانی جسم مادی ترقی اور ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے اسی طرح موت بھی ایک فطرتی اور نیچرل تبدیلی کا نام ہے اور موت کے بعد انسان روحانی ترقی اور ارتقاء کی منازل اور مدارج خود بخود طے کرتا رہتا ہے اس سے پہلے کسی قدر موت کا خدشہ اور ڈر ہر شخص کو لاحق تھا جس کے سبب برے اعمال، بد افعال اور گناہ کے ارتکاب سے وہ لوگ کتراتے اور جھجکتے تھے لیکن اب موت کا ڈر بھی دلوں سے کا فور ہو گیا ہے اور سزا و جزاء کا خیال بھی دور ہو گیا ہے صرف ترقی اور ارتقاء کا نام اور اس کا کام باقی رہ گیا ہے جو خود بخود ہو رہا ہے اس طرح شیطان نے انہیں ایک نئی قسم کی بے دینی اور گمراہی میں ڈال دیا ہے الغرض آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے کی مثال ان پر صادق آتی ہے اور ساتھ ہی انہیں اس زعم باطل میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگلے پیغمبروں کے معجزے اور کشف و کرامات بھی اسی قبیل اور اسی قسم کے سفلی جنونی کرشمے تھے اور ان کے میڈیم جب جنونی آسیب سے پیدا شدہ امراض کا ازالہ اور علاج کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اگلے پیغمبر اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑھی اور جذامی یا اپاہج، لو لے لنگڑے یا مادر زاد اندھوں کو اچھا کیا کرتے تھے ان میں بھی اسی طرح کی روحانی طاقت اور ہیلنگ پاور (HEALING POWER) تھی جس کی پریکٹس یہ لوگ اپنے ہیلنگ چرچز میں پاسز وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں حالانکہ ان ہر دو سفلی شعبدوں اور اصلی علوی معجزوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے

شیر قالیں اور ہے شیر نیستاں اور ہے

کجا فرعونی ساحروں کے نقلی سانپ اور کجا موسوی عصا کا حقیقی اثر دہا

سامری کیست کہ دست از ید بیضا برد

سحر با معجزہ پہلو نہ زند دل خوش دار

(حافظ)

ترجمہ:- جادو، معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوش رہو، سامری کی کیا مجال کہ ید بیضا جیسا کمال کرے

اب ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن ارواح یعنی اسپرٹس (SPIRITS) کو یورپ کے اسپرچولسٹس اپنے حلقوں میں حاضر کرتے ہیں اور جو کہتی ہیں کہ وہ ان کے دُنیا سے گزرے ہوئے متوفی آباء و اجداد ہیں یا ان مردہ انسانوں کی ارواح ہیں جو اس روئے زمین پر آباد تھے اور اب دُنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ اپنے خویش و اقارب کو اپنی پوری پوری صحیح نشانیاں اور پتے دیتی ہیں آخر یہ کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔

واضح ہو کہ یورپ کے میڈیم اکثر عورتیں یا کمزور ان پڑھ سادہ لوح مرد ہوا کرتے ہیں اکثر میڈیم کچھ عرصہ عصبی امراض میں مبتلا رہے ہوتے ہیں اور جو گائیڈ اسپرٹ ان پر مسلط ہوتی ہے وہ اکثر اپنے آپ کو غیر ملکی باشندہ بتاتی ہے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے کسمن بچے جو ہفتہ عشرہ سے بھی کم عرصہ دُنیا میں رہ کر مر جاتے ہیں جب ایسے کسمن چھوٹے شیرخوار بچوں کی روحمیں حاضر کی جاتی ہیں تو وہ بغیر سیکھے سکھائے بڑے آدمی کی طرح بولتی ہیں باتیں کرتی اور ہر سوال کا جواب دیتی ہیں۔ نیز جب بعض آدمی مرتے ہیں تو ابھی ان کی تکفین و تدفین بھی نہیں ہونے پاتی کہ اسی روز روحانی حلقوں میں حاضر ہو کر بے دھڑک بولنے اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ متوفی کو طویل بیماری، جان کنڈن کے عذاب، سكرات الموت، برزخ کے نادیدہ اور ناشنیدہ عالم میں داخل ہو کر طرح طرح کے انقلابات اور طوفانوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسے خواہ مخواہ اپنے وطن عزیز، گھریلو، خویش و اقارب اور جدائی کا صدمہ لاحق ہوتا ہے وہ کیوں کراہے ہی آن میں ان تمام الجھنوں اور آفتوں سے نجات پا کر اہل حلقہ سے بے روک ٹوک باتیں کرنے لگ جاتا ہے الغرض یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم ہرگز نہیں مان سکتی۔ پس یہ کیا چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو مردہ لوگوں کی روح بتاتی ہیں اگر یہ روحمیں نہیں ہیں تو روحوں کی تمام معلومات، ان کے حالات سے وہ کیوں اور کیسے واقف ہو جاتی ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے مطابق جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط اور متعین کر دیا جاتا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا

کہ آیا آپ پر بھی اس قسم کا شیطان مسلط کر دیا گیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا دیا گیا ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ عطا کیا ہے اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے“ ایسے طبعی جن اور شیطان ہر انسان کے ہمراہ فطرتی طور پر جنم لیتے ہیں اور اس کے ہم جان اور ہم جسم ایک باطنی جتنے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انہیں ہمزاد اور ڈپلیکیٹ (DUPLICATE) بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنے انسانی روح کا ظِل، عکس اور مکمل ماڈل ہوتا ہے اور تمام انسانی احساسات اور ادراکات کا حامل ہوتا ہے اس کے علاوہ انسانی وجود میں اور بھی لطیف جتنے ہوا کرتے ہیں ہمارے روحانی پیشوا حضرت سلطان باہواپنی کتاب ”نور الہدیٰ“ کلاں میں فرماتے ہیں

”آدی رادری وجود چند جسم است و ہر جسم بہ چند قسم است و قسم بہ چند اسم است کہ وجود آدی مثل خزانہ گنج طلسم است اس طلسم جسم را معنی صاحب طلسم و صاحب اسم و صاحب جسم حکمت می کشاید و عینہ بعین ے نماید۔ بعضے جسم آدی را مثل روحانی بعضے جسم زندہ قلب و حیات جاودانی، بعضے جسم غرق فنا فی اللہ اولیاء اللہ بقرب سبحانی، بعضے جسم دوام در مطالعہ علم علوم مطالب معرفت مطوّل کتاب حی و قیوم بدل ورق تجلی برق انوار رحمت درس دیدار خوانی، بعضے جسم بعقل حکمت شعور انسانی، بعضے جسم در ناسوت مردہ دل مطلق نفسانی، بعضے جسم پر خطرات و سوسہ و اہمات از خناس خرطوم بشر شیطانی، بعضے جسم باکل و شرب و شہوت بدتر از گاؤ خراحق حیوانی بعضے جسم مشرف دیدار، از شرک و کفر بیزار، مرتبہ عظیم شرع شریف محمدی بردار عارف عیانی بعضے جسم بد خصالت العادۃ لا تترد الا بالموّت مثل طفل نادانی اس ہر جیکہ و جسم ہفت اندام بالشرح شد تمام“۔ (صفحہ ۱۲۳ ایڈیشن ۱۹۳۹ء)

ترجمہ:- آدی کے وجود میں چند جسم ہیں اور ان جسموں کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے مطابق اس کا ایک اسم ہے کیوں کہ آدی کا وجود مثل گنج خزانہ طلسم ہے اس طلسم جسم کا معنی صاحب طلسم بذریعہ حکمت اسم مسمیٰ کھول دیتا ہے اور دولت و نعمت باطنی لے لیتا ہے وہ باطنی جتنے مفصلہ ذیل ہیں چنانچہ بعضے جسم مثل روحانی ہیں بعضے جتنے زندہ قلب با حیات جاودانی، بعضے جتنے غرق

فتانی اللہ در مقام قرب سبحانی، بعضے جتنے جسم دوام صاحب مطالعہ علم علوم از کتاب مطول معرفت حی و قیوم در ورق تجلی برقی انوار رحمت درس دیدار خوانی۔ بعضے جسم صاحب عقل و شعور و حکمت انسانی بعضے جتنے ناسوتی مردہ دل مطلق نفسانی، بعضے جتنے پر خطرات و سوسہ و اہمات کمین گاہے خناس خرطوم شیطانی، بعضے جتنے مشغول اکل و شرب و شہوت مثل گاؤ خرا حق حیوانی، بعضے جتنے مشرف دیدار شرک و کفر سے بیزار مطابق شرع شریف محمدی ﷺ عارف صاحب عیانی اور بعض جسم بدخصالت الْعَادَةُ لَا تُرَدُّ إِلَّا بِالْمَوْتِ مثل طفل نادانی۔

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں

”از ہر اعمال بقبولیت وصال عارف باللہ را ہم چنان یک بارگی از یک جگہ نہ بجہ برآید چنانچہ مار برآید از پوست“ چہار جگہ نفس امارہ، نفس ملہمہ و نفس لواۓ و نفس مطمئنہ و سہ جگہ ہائے قلب برآید جگہ قلب سلیم و قلب غیب و قلب شہید و دو جگہ روح برآید، جگہ روح جمادی و جگہ روح نباتی (صفحہ ۱۳۵)

ترجمہ:- عارف باللہ کے جسم سے نو قسم کے لطیف جسم باہر آتے ہیں چنانچہ چار جسم نفس امارہ نفس لواۓ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ کے باہر آتے ہیں اور تین جسم قلوب کے، اول قلب سلیم دوم قلب غیب، سوم قلب شہید کے اور دو جسم روح کے، ایک جسم روح جمادی، دوم جسم روح نباتی کے باہر آتے ہیں

تیسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہر جسم سے ہزار بلکہ بے شمار جسم باہر آتے ہیں اور پھر ایک جسم میں آ کر مل جاتے ہیں

الغرض اس قسم کے بے شمار جسم انسانی وجود میں موجود ہوتے ہیں اور موت کے بعد دنیا میں انسان کے اس قسم کے لطیف جسم معنوی اولاد کی طرح پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار غیبی لطیف مخلوق ہے جس کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (الدثر: آیت ۳۱)

ترجمہ: ”اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی (رب)“

ایک جُتھہ ہمزاد جسے انگریزی میں ڈپلیکیٹ (DUPLICATE) کہتے ہیں انسان کے ساتھ پیدائش سے لگا دیا جاتا ہے اگر یورپ کے اسپرچولسٹس متوفی انسان کے کسی ایسے غیبی لطیف جتے کو حاضر کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسی مردہ متوفی کا جسم جون یا روح بتاتا ہے تو اس سے مختلف آسمانی مذاہب اور ادیان خصوصاً دین اسلام کے عقائد پر کوئی حرف نہیں آتا اور انسان کی اصلی روح کے متعلق عذاب جان کندن و قبر سوال منکر نکیر وغیرہ اور قیام سحین و علیین اپنی جگہ پر مُسلم اور قائم ہیں۔ اہل یورپ کے پرانے مذہبی عقائد میں جن کا وجود اگرچہ مُسلم اور ثابت ہے اور ان کی زبان میں جن، دیو، پری وغیرہ کے لئے (GIN, DEVIL, FAIRY) کے نام موجود ہیں لیکن اسپرچولسٹس جس قسم کی بھی غیبی لطیف مخلوق سے اپنے حلقوں میں یا باہر دوچار ہوتے ہیں انہیں مردہ لوگوں کی ارواح بتاتے ہیں یا جو کچھ وہ ارواح انہیں حلقوں میں جھوٹ یا سچ بتاتی ہیں اسی پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ آج سے ایک سو سال پہلے تمام یورپ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا تھا جو موت کے بعد روح کے زندہ رہنے کا قائل ہو صرف اب اسپرچولسٹس کے روحانی حلقوں میں ارواح کی حضرات اور آئے دن روحوں کے عینی مشاہدات اور دیدہ تجربات نے تمام یورپ کو حیات بعد الممات کا قائل کر دیا ہے اور مذہب اسلام کے بے شمار مسلمتات اور معتقدات میں سے صرف ایک ہی مسئلہ حیات بعد الموت کی معمولی سی جھلک معلوم کر لی گئی ہے لیکن باوجود اس قدر مشاہدات اور تجربات کے شیطان نے انہیں پھر ایک نئی قسم کی دہریت اور نیچریت میں مبتلا کر دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ قَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًوًا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ (الباقیہ: آیت ۲۳)

ترجمہ: ”آیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی ہوا اور خواہش کو اپنا معبود اور مقصود بنایا اور باوجود تحصیل علم (یعنی سوجھ بوجھ) کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں اور دل پر غفلت کی مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ

ڈال دیا ہے پس اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے آیا تم اس سے عبرت
اور نصیحت حاصل نہیں کرتے“

اس قسم کا ایک اور ارشاد ہے

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ
شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ
يَجْهَلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰطِطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوْحٰى بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا
فَعَلُوْهُ فَاَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ (الانعام: آیت ۱۱۲، ۱۱۳)

ترجمہ:- ”اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے جی کر ان سے
ہم کلام ہو جائیں اور حشر قائم کر کے انہیں پہلے سے دکھا دیا جائے پھر بھی یہ
(ازلی شقی) ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے لیکن اکثر لوگ
(ہدایت ازلی سے) جاہل ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے اور مخالفت پر
انسان اور جن شیطان دشمن بنادئے ہیں جن میں سے بعض (شیطان الجن) بعض
(شیطان الانس) کی طرف فریب اور جھوٹ کی ملمع باتیں القاء کرتے ہیں اور اگر
اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ (پس اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً بطور امتحان انہیں ایسا کرنے
کی مہلت دی ہے) پس (اے میرے نبی!) تو بھی انہیں چھوڑ دے کہ وہ اپنے جھوٹ
اور فریب سے تمہارا مقابلہ کرتے رہیں“

مذکورہ بالا آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر زمانے میں اہل باطل شیاطین الانس
اور شیاطین الجن کا اہل حق انبیاء اور اولیاء کے درمیان دشمنی، عداوت اور مقابلے کا نقشہ کھینچا ہے
خصوصاً آج کل کے یورپین اسپرچولسٹوں کا خاکہ مذکورہ بالا آیتوں میں پوری طرح دکھایا گیا ہے
کہ مردے آ کر ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں پھر بھی دہریت اور بے دینی کا بھوت بدستوران کے
سروں پر سوار ہے پس اصلی ہدایت من جانب اللہ ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور کسی علم سے

عاری ہیں اور انہوں نے عالم غیب کی لطیف مخلوق جن، ملائکہ اور ارواح میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، پیغمبروں، یوم آخرت، دوزخ، جنت اور حساب کتاب وغیرہ تمام چیزوں پر اس طرح کامل یقین رکھتے ہیں گویا کہ انہوں نے ان سب غیبی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خلاف اس کے آج کل کے شقی ازلی ہیں جو ظاہری اور کسی علوم و فنون میں افلاطونِ زماں ہیں اور آئے دن اپنے حلقوں میں ان غیبی ارواح کے عینی مشاہدے اور نظارے کر رہے ہیں لیکن ان کی بے دینی اور دہریت میں سرمو فرق نہیں آتا

صد ہزاراں فضل دارد از علوم	جان خود رامے نہ داند ایں ظلوم
داند او خاصیت ہر جوہرے	در میان جوہر خود چوں خرے
خویش را صافی کن از اوصاف خود	تابہ بنی ذات پاک صاف خود
بنی اندر دل علوم انبیاء	بے کتاب و بے معین و اوستا

(رومی)

ترجمہ:- لاکھ علمی فضیلت رکھتا ہے لیکن یہ ظالم اپنی حقیقت سے بے خبر ہے۔ مادی دنیا کے ہر شئی کی خاصیت سے واقف لیکن اپنے جوہر حقیقت سے مثلِ خر جاہل ہے اپنے آپ کو اوصافِ رذیلہ سے صاف کر، تب تجھے اپنی حقیقت کا جوہر کمال نظر آئے گا تو اپنے دل میں انبیاء کے علوم کا عکس حاصل کر بغیر کسی کتاب اور استاد و مددگار کے

تسخیرات ملائکہ اور حاضرات

اب ہم حاضرات و تسخیرات جنات کے بعد ملائکہ اور فرشتوں کی حاضرات اور تسخیرات کا ذکر کرتے ہیں جن انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے ان کا لطیف طبقہ اور غیبی عالم انسانوں کے عالم شہادت کے بہت قریب ہے ان کے اثرات جنونی آسیب اور آزار کی صورت میں انسانوں میں نظر آتے ہیں جب جن کسی مرد، عورت یا بچے پر مسلط ہو جاتا ہے یا گاہے خواب یا بیداری میں بعض لوگ جنات سے دوچار ہو جاتے ہیں تو انسان ان کے وجود کا کسی نہ کسی طرح قائل ہو جاتا ہے اور ان کی حاضرات اور تسخیر بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن عام طور پر ملائکہ اور فرشتوں

کو ایک فوق الفطرت، سمجھ اور ادراک سے بالاتر چیز خیال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ فرشتوں اور ملائکہ کی آمد و رفت اور حضرات محض انبیاء اور مرسلین کے ساتھ متعلق، مخصوص اور محدود ہے اور انبیاء کے علاوہ خواہ کوئی دلی ہی کیوں نہ ہو اسے یہ حیثیت اور طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کہ فرشتوں کو دیکھ سکے یا ان سے ملاقات کر سکے یا ان سے کوئی کام لے سکے لیکن عام لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔

حاضراتِ ملائکہ کے عقلی ثبوت

فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہماری خدمت پر مامور ہیں جیسا کہ ارشادِ باری ہے

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾ مَحْنُ أُولَئِكَمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيهَا مَأْوٍ كَثِيرٌ ﴿٢١﴾ (الحج السجدہ: آیت ۲۰، ۲۱)

ترجمہ: ”بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ (اس پر مضبوطی سے) قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں“

یعنی وہ لوگ جنہوں نے الست کا وعدہ وفا کر کے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس اقرار پر قائم رہے ہم ایسے لوگوں پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں یوں بشارتیں دیتے ہیں کہ تمہارے لئے کوئی خوف اور غم نہیں ہے اور تمہیں خوشخبری ہو بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے رفیق اور شفیق ہیں دنیا کی حیات اور آخرت میں۔

اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ ملائکہ کی رفاقت اور حمایت دنیا کی زندگی میں بھی ثابت ہے چنانچہ کرانا کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں ہر وقت

ہمارے نیک و بد اعمال کے کاتب اور نگران ہیں۔ ہمارے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور انہیں فائل بنا کر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں پہنچاتے اور جمع کرتے ہیں یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیں رزق پہنچانے پر الگ فرشتے مامور ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالزُّوْحُ فِيهَا (القدر: آیت ۴)
ترجمہ: ”اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔“

یعنی اس رات فرشتے اور ارواح آسمان سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان ان کی آمد و رفت کا تانتا لگا رہتا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جنہیں سیاحین کہتے ہیں مومنوں کے حلقہ ہائے ذکر میں پہنچتے ہیں اور جب واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے اے فرشتو! تم نے میرے بندوں کو زمین پر کس حالت میں پایا“ حالانکہ وہ ہر حال اور واقعہ سے واقف و آگاہ ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے انہیں تیرے ذکر، فکر، تسبیح اور تحمید میں مشغول پایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے فرشتو! تم گواہ رہو کہ میں انہیں اس کے عوض ایسی ابدی نعمتیں عطا کروں گا جو نہ ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھی ہوں گی اور نہ ان کے کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا اور نہ ان کے دل پر ان نعمتوں کا گمان گزرا ہوگا۔“

ایک حدیث میں یوں مذکور ہے

لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ترجمہ: ”اگر شیاطین بنی آدم کے قلوب کو اپنی آماجگاہ اور جولان گاہ نہ بناتے تو البتہ وہ آسمان اور زمین کے عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتے۔“

موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری ایک معمولی کاہن تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھالی جس سے اس نے سونے چاندی کے پچھڑے میں جان ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسے پوجنے لگ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُون مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ (الانعام: آیت ۷۶)

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ساری بادشاہی (کل مخلوقات) آسمانوں اور زمینوں کی اور اس لئے کہ وہ (علم الیقین کے ساتھ) عین الیقین والوں میں سے (بھی) ہو جائیں“

یعنی اسی طرح دکھایا تھا ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو زمین اور آسمانوں کا عالم ملکوت تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے۔

ایک دفعہ رات کو ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہا اس کا گھوڑا بدکتا اور ڈرتا رہا۔ اس نے صبح آنحضرت ﷺ سے اس کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ تیری نماز میں قرأت کو سننے کے لئے تیرے پاس ایک فرشتہ حاضر تھا جسے دیکھ کر رات کو تیرا گھوڑا ڈرتا اور بدکتا رہا۔

توریت اور انجیل میں مذکور ہے کہ جس وقت بلعم باعور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حق میں بددعا کرنے کے لئے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تین دفعہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا اور اسے بددعا کرنے سے منع کیا حالانکہ بلعم باعور معمولی آدمی تھا۔ اسی طرح اہل سلف اولیاء کاملین اور سابق بزرگان دین کے حالات میں بہت جگہ اس قسم کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اسی دنیا میں فرشتوں سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔ سو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے خاص ممتاز اور برگزیدہ بندوں کو یہ توفیق بخش دے کہ وہ جس وقت چاہیں ملائکہ اور فرشتوں سے ملاقات کر کے ان سے استفادہ کر سکیں۔

حضرت میاں میر کا قصہ

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں پھوڑا نکل آیا۔ بہتیری دوائیں ڈالی گئیں لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، آخر یہ بات ٹھہری کہ اس پر عمل جراحی کیا جائے اتنے میں ان کے ایک طالب درویش نے عرض کیا ”جناب آپریشن کی تکلیف نہ فرمائیے اس سے خطرہ ہے مبادا کہ آنکھ کا ڈیلا پھٹ جائے میں عالم ملکوت میں کسی فرشتے سے اس کی دوا دریافت کر لوں گا“ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ رات کو اس درویش نے مراقبہ کر کے ایک فرشتے سے دوا دریافت کر لی کہ فلاں بوٹی کا پانی نکال کر آنکھ میں ٹپکایا جائے چنانچہ ایسا کرنے سے آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس پر ایک دوسرے درویش نے حضرت میاں میر صاحب سے سوال کیا کہ آں جناب اس درویش کے مربی اور مرشد ہیں۔ کیا خود فرشتوں سے اس کا علاج دریافت نہیں کر سکتے تھے اس پر آپ نے فرمایا ”میری منزل عالم ملکوت سے بالا ہے میرے لئے ہتک اور توہین کی بات ہے کہ میں اپنی منزل سے نیچے اپنے سے ادنیٰ ملائکہ سے التجا اور استدعا کروں اور میرا یہ طالب آج کل عالم ملکوت میں طیر سیر رکھتا ہے اور ان سے استدعا اور استفادہ اس کا منصبی کام ہے“

لطیفہ قلب سے دعوت

الغرض ملائکہ سے ملاقات، استفادہ اور استدعا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس غیبی لطیف مخلوق کا دیکھنا اور معلوم کرنا باطنی حواس اور روحانی جسم کا کام ہے۔ مادی عقل اور ظاہری حواس کی تمام دوڑ دھوپ مادہ اور عناصر اربعہ کی چار دیواری تک محدود ہے عالم غیب کا باطنی دروازہ مادی عقل والے ناطق حیوانوں پر بالکل مسدود ہے البتہ جن لوگوں کا حوصلہ وسیع اور استعداد بلند ہے وہ نفس کے ناسوتی مقام کو جلدی عبور کر لیتے ہیں اور حضرات تسخیر جنونیت کے ادنیٰ اور سفلی مقام سے نکل جاتے ہیں اور ان کا لطیفہ قلب ذکر اللہ اور تہوہ را سم اللہ سے زندہ ہو کر زبان قلب سے

دعوت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ انسان میں یہ لطیفہ چونکہ عالم ملکوت میں واقع ہے اس لئے زبان قلب سے جب دعوت پڑھی جاتی ہے اور اس سے نور پیدا ہوتا ہے تو وہ سالک کے لطیفہ قلب کی غذا اور خوراک بن جایا کرتی ہے اور جب سالک یہ باطنی نعمت اور روحانی غذا ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے تو چونکہ یہ نور لطیفہ قلب کی ہم جنس لطیف غیبی مخلوق ملائکہ اور فرشتوں کی بھی غذا ہے اس لئے سالک کی دعوت قلب کے وقت اپنی یہ مخصوص غذا حاصل کرنے کے لئے ملائکہ اور فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اس کے وظیفہ خوار بن کر اس کے کام میں معاون و مددگار بن جاتے ہیں اس قسم کا سالک عارف زندہ دل ملائکہ سے ملتا جلتا ہے اور ملائکہ اور فرشتوں کے اوصاف حمیدہ سے متصف اور ان کے اخلاق سعیدہ سے مُتخلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تلاوت، عبادت طاعت، اور نیک اعمال سے ایسے زندہ دل عارف کو پوری قوت اور قوت حاصل ہوتی ہے وہ عالم ملکوت میں طیر سیر کرتا اور وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ سالک کے لئے اس مقام میں گرسنگی و سیری اور خواب و بیداری ایک ہو جاتی ہے، اس مقام میں اس سے کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہیں اگر وہ اپنے کشف و کرامات ظاہر کرے تو خلقت میں شہرت پذیر، صاحب رجوعات اور مشہور و معروف ہو جاتا ہے یہ مقام بھی رَجَعَت اور لغزش کا ہے سالک کو چاہئے کہ اس مقام پر غرہ نہ ہو بلکہ اسے آگے قدم رکھنا چاہئے

در دشتِ جُونِ من جبریلِ زبوں صیدے یزداں بگمند آور اے ہمتِ مردانہ
(اقبال)

ترجمہ:- میرے عشق و دیوانہ پن کے چنگل میں جبریل تو معمولی شکار ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اپنے پروردگار سے تعلق اور ربط پختہ کر۔

شہرتِ سالک (سم قاتل)

بعض سالک اس مقام پر غرہ و فریفتہ ہو کر دکانِ مشخیت کھول بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کی بیجا خوشامد آؤ بھگت اور بے حد تعظیم و تکریم سے ان کا نفس موٹا اور مغرور بن جاتا ہے اور خودی اور انانیت کے گرداب میں پھنس کر طریقت کے کفر میں گرفتار ہو جاتے ہیں

اے طالب! یاد رکھ خود پسندی ایک سخت کفر ہے خودی اور خدا اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ایک ظرف میں نہیں سما سکتے۔ انسانی دل خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی طرح ہے اسے خودی اور جملہ نفس و ہوا کے معبودوں اور بتوں سے خالی رکھنا چاہئے

دل کعبۂ اعظم است بکن خالی از بتاں بیت المقدس است مکن جائے بت گراں
(جائی)

ترجمہ:۔ دل عظیم تر ہے اسے دنیا داروں کے بتوں سے خالی کر، یہ تو پاکیزہ ہے اسے بت گروں کا ٹھکانہ نہ بنا۔

عارف سالک کا قبلہ قلب اللہ تعالیٰ کا خاص حرم اور حقیقی کعبہ ہے اور اس کے سوا دل کا سوا یا بمنزل حجر اسود ہے۔ اول الذکر یعنی کعبہ دل اصل اور حقیقت ہے کیوں کہ وہ گزر گاہ رب جلیل ہے اور کعبہ آب و گل اس کی نقل اور مجاز ہے کہ بنائے بندہ خلیل ہے۔ کعبے کے حجر اسود کی نسبت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ بہشت کا ایک پتھر تھا جسے بہشت سے لا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے اور پہلے یہ پتھر بہت روشن اور چمکدار تھا لیکن طائفین کعبہ، زائرین اور حجاج کے بوسوں سے ان کے گناہ اس پتھر میں جذب اور داخل ہوتے رہے ہیں جس سے اب وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حدیث میں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ حَجْرُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ
(أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ حَدِيثٌ " حَسَنٌ صَحِيحٌ ")

ترجمہ: ”ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا اور بوقت نزول دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔“

اسی طرح حجر اسود کے مقابلے میں دل کے سوا سید کا حال ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عارف کا دل زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے تو اس کا سوا آ نکھ کی پتلی کی طرح روشن اور منور ہو جاتا ہے اور جس وقت عارف سالک مرجع خلأق ہو جاتا ہے تو لوگوں کی بے حد تعظیم و تکریم اور کثرت دست بوسی و قدم بوسی سے لوگوں کے گناہ اس میں جذب ہوتے ہیں اور عارف سالک کے منور اور روشن دل کو سیاہ اور تاریک کر دیتے ہیں پس سالک کو حتی الوسع شہرت اور رجوعات خلق سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے اور لوگوں کی بیجا تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ

کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بایزید بسطامی نے اپنے طفل نفس کو دیکھا کہ اس کا تمام جسم ضعیف، نحیف اور دبلا پتلا ہے لیکن سر بہت موٹا ہے۔ حضرت بایزید نے اپنے نفس سے پوچھا ”اے نفس! تیرا سارا جسم بہت دبلا پتلا ہے لیکن تیرا سر اتنا موٹا کیوں ہے؟“ نفس نے کہا کہ یہ بات بتانے کی نہیں۔ بایزید نے کہا کہ یہ بات ضرور بتانی پڑے گی۔ نفس نے کہا ”بات یہ ہے کہ میرے وجود کو آپ نے مجاہدوں، ریاضتوں اور بھوک پیاس سے بہت کمزور اور ناتواں کر دیا ہے لیکن لوگوں کی بے حد رجوعات تعظیم و تکریم اور تعریف و توصیف سے میرے سر کو ایک نشہ چڑھتا ہے جس سے میرا سر پھولتا اور موٹا ہوتا ہے سر کے اس قدر موٹا ہونے کی وجہ یہی ہے۔“ بایزید نے دل میں کہا کہ اس باطنی کفر اور انانیت کا علاج چاہئے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ تھا دل کے اس باطنی مرض کے سبب روزے کی نیت نہ کی اور ایک روٹی اپنے ساتھ لے کر مریدوں اور طالبوں کے مجمع کے ہمراہ بازار میں چلے گئے اور جب بازار میں داخل ہوئے تو علیٰ رؤس الشہاد روز روشن میں ایک ایک نوالہ توڑ کر کھاتے ہوئے بازار میں چلتے رہے۔ بایزید کے اس غیر شرعی فعل کو دیکھ کر تمام لوگ ان سے پھر گئے۔ جا بجا ان کی شکایت ہونے لگی۔ اس کے بعد بایزید نے اپنے نفس کو حاضر کر کے اس کی طرف دیکھا تو اب کی دفعہ اس کا سر بھی باقی جسم کی طرح بہت چھوٹا اور کمزور تھا۔ نفس نے بایزید سے کہا۔ ”میں نے اپنے سر کے موٹے اور بڑے ہونے کا سبب تجھ پر ظاہر کر کے اپنا

ستیاناں کر دیا“ بایزید نے کہا ”اے نفس! شکر ہے کہ تیرا کفر ٹوٹا۔ میرے لئے رمضان کے ایک روزے کا کفارہ ادا کرنا آسان ہے لیکن تیری انانیت کا توڑنا بہت مشکل اور دشوار کام تھا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اس کی تدبیر بن گئی اے نفس تیرا اور میرا بھلا اسی میں ہے کہ تو ضعیف اور ناتواں رہے بلکہ تیری بھلائی اور نشوونما تیری موت اور فنا میں ہے“ دانہ اور تخم جب تک زمین میں اپنے آپ کو فنا کر کے مٹا نہیں دیتا سرسبز، بلند اور زندہ نہیں ہو سکتا افسوس ہے ان لوگوں پر جو خودی کو بلند کرتے ہیں شیطان نے خودی اور انانیت کا علم بلند کیا۔ سر کے بل گرا اور راندہ درگاہ ہوا۔

فرعون کو خدائی کے دعوے سے کیا ملا
بندہ جدا ہوا جو خودی سے خدا ملا
(نظیر اکبر آبادی)

﴿باب پنجم﴾

حقیقتِ نفس

یہاں ہم لفظِ نفس کی ذرا تشریح کیے دیتے ہیں کیوں کہ عوام کیا خواص بھی نفس کی حقیقت جاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ نفس عربی میں جان، وجود اور ذات کو کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَدِّثُكُمْ اَللّٰهُ نَفْسَهُ ط (آل عمران: ۲۸)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے“

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں قیاسی گھوڑے دوڑانے اور چون و چرا کرنے سے پرہیز کرو بعض لوگوں کو شیطان بطور وسوسہ ایسے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ خدا کیوں کر بن گیا اور اسے کس نے پیدا کیا ہوگا اور اس سے پہلے کیا تھا۔ انہی وسوسوں کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّلَيْسَ خَلْقَهُ ؕ (یٰسین: آیت ۷۸) ترجمہ: ”اور انسان میری ذات کے متعلق مثالیں قائم کرتا ہے حالانکہ اس نے اپنی خلقت کو بھلایا ہوا ہے اور اسے اپنا پتہ نہیں ہے“

الغرض اللہ تعالیٰ کے متعلق ہر قسم کے خیالات اور سوچ بچار خطرے سے خالی نہیں اسی

لئے آیا ہے فَكِرُوا فِيْ اٰيَاتِهِ وَ صِفَاتِهِ وَلَا تَفَكِّرُوْا فِيْ ذَاتِهِ یعنی

فکر کرو اس کی آیات و صفات میں اور فکر نہ کرو اس کی ذات میں۔

اس قول اور آیات بالا میں نفس سے مراد ذات اور جان ہے اور کبھی اس سے دل بھی مراد

ہوتا ہے مثلاً فَاسْرٰهَا يُوسُفُ فِيْ نَفْسِهِ (یوسف: آیت ۷۷)

ترجمہ: ”پس یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں (بھائیوں سے) چھپالیا“

قولهٗ تعالیٰ فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰی ؕ (طہ: ۶۷)

ترجمہ: ”موسیٰ (علیہ السلام) اپنے دل میں ڈر گیا“۔

کبھی نفس سے مراد شخص ہوتا ہے لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط (البقرة: آیت ۲۸۶)
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا“
یہ تو لفظ نفس کے عام ظاہری معنی ہیں جس کو ہر شخص سمجھتا اور جانتا ہے لیکن بعض مقامات پر قرآن کریم میں لفظ نفس اپنے حقیقی اور باطنی معنوں میں استعمال ہوا ہے جس کے صوفیائے کرام کے نزدیک مختلف مرتبے اور درجے ہیں یعنی،
(۱) نفس امارہ (۲) نفس لوامہ (۳) نفس ملہمہ (۴) اور نفس مطمئنہ
ہر نفس کا ذکر نمبر وار ذیل کی آیات میں آیا ہے۔

(۱) وَمَا أَبْرِيْ نَفْسِيْۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَكَّارَةٌۭ ۖ بِالسُّوءِ (یوسف: آیت ۵۳)

ترجمہ:- ”یوسف (علیہ السلام) نے کہا کہ میں اپنے نفس کی بریت نہیں کرتا
(اور اسے گناہ سے بری نہیں سمجھتا) کیوں کہ یہ (شہوانی) نفس ہمیشہ برائی کا امر کرتا ہے۔“
اس آیت میں نفس امارہ کا ذکر ہے

(۲) اس آیت میں نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ قولہ تعالیٰ

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۚ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ (القیامہ: ۱، ۲)

ترجمہ: ”خبردار! میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ (یعنی گناہ پر ملامت کرنے والے نفس) کی قسم کھاتا ہوں“

نفس لوامہ، نفس امارہ سے دوسرے درجے میں ہے اور افضل ہے اسے قیامت کے دن پر یقین ہوتا ہے اور ایسے نفس والے شخص کو اس کا نفس گناہ پر ملامت کرتا ہے لیکن نفس امارہ والا روز قیامت، سزا اور جزاء پر یقین نہیں رکھتا اور گناہ کے بعد ندامت اور پشیمانی بھی محسوس نہیں کرتا لیکن نفس لوامہ والا گناہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن بعد میں اسے نفس ملامت کرتا ہے اور خوف اور ندامت دلاتا ہے۔

(۳) تیسرے درجے پر نفس ملہمہ یعنی الہام والے کا اس آیت میں ذکر ہے قولہ تعالیٰ
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَ لَهَا نُفُورًا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۖ (النفس: آیت ۱۰-۷)

ترجمہ:- ”اور میں قسم کھاتا ہوں نفس (ملہمہ یعنی الہام پانے والے) کی اور جیسا کہ اسے
درست کیا (اور اس کی اصلاح کی) پس اس نے الہام کے ذریعے سے اسے (ملہمہ بنا کر)
نیکی اور برائی سے آگاہ کیا تحقیق چھٹکارا پاکیا جس نے اس کو پاک اور منزگی کیا اور
ہلاک ہوا جس نے اسے آلودہ اور خراب کیا“
یہاں نفس ملہمہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔

(۴) چوتھے نمبر پر نفس مطمئنہ کا اس آیت میں ذکر ہے قولہ تعالیٰ
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اذْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر: آیت ۲۷-۳۰)

ترجمہ:- ”اے نفس مطمئنہ مائل اور متوجہ ہو جا اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں کہ تو
اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو پس اب تو (میرے خاص برگزیدہ) بندوں کی
صف میں شامل ہو جا اور میری جنت قرب و رضا میں داخل ہو جا“۔

اس آیت میں ایک بار یک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ
خاص بندوں کی صف میں داخل ہونے کے جنت میں کوئی بشر داخل نہیں ہو سکتا جنت میں داخل
ہونے سے پہلے خدا کے خاص بندوں کے گروہ میں شمولیت اور ان کی رفاقت لازمی امر ہے بعض
حاسد، متکبر لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی رفاقت اور پیروی سے روکنے کے لئے طرح طرح
کے حیلے اور بہانے تراش کر لوگوں کو ان مقدس رفیقوں کی شمولیت سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ انبیاء
اور اولیاء خواہ کتنے ہی بڑے اور پاک کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہیچ اور ناچیز ہیں
اللہ تعالیٰ انسان کے لئے ہر حال میں کافی ہے حالانکہ یہ لوگ نہ اللہ کے ہوتے ہیں اور نہ اللہ کے

دوستوں کے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے دوستوں یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ کے بھی دوست ہوں گے اور جو اولیاء اللہ کے گلہ گو اور دشمن ہوں وہ اللہ کے بھی دشمن ہوں گے کیوں کہ دوست کا دوست بھی دوست اور دوست کا دشمن اور بدخواہ بھی دشمن ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ شیطانی کبر اور حسد کے سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی ضد، مقابل اور مخالف بنا کر سادہ لوح لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دوست اپنے مولیٰ کے ساتھ متفق، متحد، یکتا اور اس کی ذات میں فنا اور بقا حاصل کئے ہوتے ہیں قولہ تعالیٰ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا (النساء: آیت ۱۵۱-۱۵۰)

ترجمہ:- ”تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی اور تفرقہ ڈالیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں میں سے بعض کو (یعنی اللہ کو) تو مانتے ہیں اور بعض (یعنی رسولوں) کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ ان کے بین بین کوئی راستہ نکالیں یہ لوگ حقیقی طور پر کافر ہیں۔“

نفس و ہوا کے فسادات اور خباثتیں

سچ پوچھو تو انسان میں نفس اور ہوا تمام برائیوں، گناہوں، معصیوں، ظلم و ستم، فسق و فجور، شرک، کفر اور نفاق کا موجب اور باعث ہے نفس ہی وہ بڑا آزر اور بت گرہے جس نے انسان کے لئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بے شمار شریک، معبود اور بت کھڑے کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے روگرداں کیا ہوا ہے۔ کہیں سامری کے پھڑے کی طرح سونے اور چاندی کے بت پوجے جاتے ہیں کہیں عورت لکشمی بنا کر کھڑی کر دی گئی ہے اور اسے خوش کرنے کے لئے ہر قسم کا ناروا اور حرام پیسہ جمع کر کے اس کے قدموں پر نچھاور کیا جاتا ہے کہیں زر، زمین اور زن کے بتوں

کی خاطر ناحق خون بہائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں کہیں سیاسی علو، اقتدار اور ہوس حکمرانی کے صنم اکبر کی دہلیز پر بڑے بڑے فلاسفر علماء اور فضلاء سر جھکاتے اور ڈنڈوت کرتے ہیں کہیں جوع الارض اور تیل کے چشموں کے لئے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں الغرض دُنیا میں جس قدر بے شمار غیر معبود پوجے جاتے ہیں اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اس سے روگردانیاں کی جاتی ہیں ان سب کا واحد موجب اور باعث نفس اور ہوا ہے پتھروں کے جلد بتوں کو تو محض بے وجہ بدنام کیا گیا ہے کبھی کسی پتھر یا دھات کے بت نے کسی کو گناہ پر آمادہ نہیں کیا اور نہ کسی کو معصیت کی ترغیب دی کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان (معاذ اللہ) محض مہمل اور بے معنی ہے؟

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً (الجبائیہ: آیت ۲۳)

ترجمہ:- ”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔“

یہ آیت ان جاہل علماء کے حق میں آئی ہے جو باہر کی ہر چیز کو شرک کا نام دیتے ہیں اور اپنے اندر نفس و ہوا کے صنم اکبر کو سمار رکھا ہے افسوس کس قدر اندھیر اور ظلم ہے کہ نفسانی کو چشم حاسد، بے عمل عالموں نے اپنے نفس کے صنم اکبر کو تو اپنے پہلوؤں میں پال رکھا ہے دن رات اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں اور اللہ کے محبوب اور محبوبوں یعنی انبیاء اور اولیاء سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے عمدہ رفیق، راہ نماء، معاون اور مددگار ہیں ان سے استعانت کو شرک کا نام دیتے اور بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ روایت نفسانی زبانی عالم اور باطنی علم سے جاہل کے حق میں آئی ہے کہ ”العلم حجاب الکبر“ علم بڑا بھاری حجاب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نفس اور ہوا کی مخالفت میں دُنیا کی تمام نیکیاں جن سے انسان دخولِ جنت کا حقدار بن جاتا ہے اسی ایک آیت میں جمع کر ڈالی ہیں۔

قوله تعالى

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (الزمر: ٢١، ٢٢)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز حساب کے لئے حاضر ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روک لیا پس بہشت ایسے شخص کا ہی ٹھکانا ہے۔“

نفس ہی شیطان کی کمین گاہ اور بڑا بھاری مورچہ

الغرض دین اور مذہب میں جس قدر غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں اور جس قدر لوگ گمراہیوں اور غلط اور باطل راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سب نفس کی حقیقت سے جہالت اور بے خبری کے باعث صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا اور بقولہ تعالیٰ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ (ص: آیت ٤٢)

ترجمہ: ”تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے (خاص) روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔“

یعنی جب میں اس میں اپنی روح پھونک کر اسے اپنی خلافت سے سرفراز فرمالوں تو اے ملائکہ تم اس کے آگے سجدہ کر لو۔ تو سب ملائکہ نے اسے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے حسد اور کبر کے سبب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ (ص: آیت ٤٦)

ترجمہ: ”میں اس سے بہتر ہوں (اور خلافت ارضی کا میں ہی مستحق ہوں)“

تب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ اور ملعون کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی دشمنی اور گمراہی کا بیڑا اٹھایا اور کہا

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ (ص: آیت ۸۲)

ترجمہ: ”اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تمام بنی آدم کو گمراہ کر کے (اپنے ہمراہ جہنم میں) لے جاؤں گا۔“

تب ابلیس نے اپنے لشکر سمیت آدم علیہ السلام کے بت کا جائزہ لیا اور جب اس کے جسم میں داخل ہو کر سر سے پاؤں تک ہر جگہ کو جانچ کر باہر آیا تو شیطانی لشکر نے اس سے دریافت کیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کیسا پایا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اس خلیفہ اور اس کی نسل کو گمراہ کرنا اس کے لئے بہت آسان ہے اس کے جسم میں متضاد عناصر مٹی، آگ، پانی اور ہوا ہیں یہ مخلوق مزاج کبھی کسی بات پر قائم اور برقرار نہیں رہے گا۔ اس کا تمام ڈھانچہ بالکل بے کار اور بے حکمت معلوم ہوتا ہے صرف اس میں گادوم گنبد کی شکل کا دل بائیں طرف لٹک رہا ہے اس میں داخل ہونے کا اسے راستہ نہیں مل سکا، اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے خلافت اور حکمت کا خزانہ رکھا ہو لیکن وہ بھی اس میں اپنی جگہ بناتا ہے تب اس نے نفسانیت کے سبب اس پر تھوکا اور اس کے حسد اور کبر کا تھوک آدم کی ناف پر جا گرا جس سے آدم علیہ السلام کے جسم میں نفس کا تخم اور بیج پڑا اور آدم علیہ السلام کے وجود میں شیطان کا پہلا مورچہ اور کمیں گاہ بنی، شیطان نے اپنے لشکر سے کہا میں اس تھوک اور نفس کے سبب آدم علیہ السلام اور اس کی نسل کے جسموں میں جایا آیا کروں گا۔ انہیں گمراہ کروں گا اور اپنے اسی تھوک کی تاثیر سے ان میں اپنے حسد، کبر اور انانیت کی آگ بھڑکاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف دعوت اور ہدایت کے لئے انبیاء اور اولیاء مبعوث فرمائے گا میں انہیں اسی نفس کی انانیت حسد اور کبر کے سبب ان سے بدظن کر کے ان کی پیروی سے روک لوں گا اور صراطِ مستقیم کا دروازہ ان پر بند اور مسدود کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن بہشت میں آدم علیہ السلام کی نظر ساقی عرش پر پڑی اور وہاں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (ﷺ) لکھا ہوا دیکھا تو حق تعالیٰ سے سوال کیا ”اے اللہ تو واحد لا شریک ہے تیرے نام کے ساتھ یہ دوسرا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ (فتح: آیت ۲۹) کیسا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اے آدم! یہ نام محمد رسول اللہ (ﷺ) میرے نبی آخر الزمان کا ہے جو تیری نسل سے ہوگا اور اے آدم! تو اور تیری نسل کے تمام پیغمبر قیامت کے روز اس کی شفاعت کے جھنڈے تلے ہوں گے اور اے آدم! تجھ سے خطا واقع ہوگی اور تیرے اس فرزند ارجمند کی شفاعت سے تیری خطا معاف ہوگی۔ جس کی طرف اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اشارہ فرمایا ”میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور قیامت کے روز لواء الحمد یعنی شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء و مرسلین میرے اس جھنڈے تلے ہوں گے۔“ آدم علیہ السلام نے جب سنا کہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص ان کی شفاعت کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ”تجربہ کی بات ہے کہ بیٹے کو باپ کا شفیع بنایا جا رہا ہے۔“

نفس ہی آدم علیہ السلام کے بہشت سے نکلنے کا موجب بنا

شیطانی تھوک کے اثر سے آدم علیہ السلام میں نفسانیت اور انانیت کی آگ بھڑک اٹھی نفس کا ختم مٹھوٹ پڑا اور نفس کی بنیاد پڑ گئی۔ چونکہ حسد، کبر، طمع اور حرص وغیرہ سے نفس کا خمیر بنا تھا اسی لئے حرص کے سبب آدم علیہ السلام نے بتقاضائے اَلْإِنْسَانُ حَرِیْصٌ ”فِی مَا مَنَعَ“ شجر ممنوعہ کھا لیا اور بہشت بریں سے نکال دیئے گئے۔ آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں یہی نفسانیت اور انانیت بطور ورثہ چلی آئی اور خدا کے پاک برگزیدہ بندوں کی رفاقت اور پیروی سے مانع ہوئی بہانہ شیطانی توحید کا بنا

قولہ تعالیٰ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ

بَشَرًا سُوًّا لَا ۖ (بنی اسرائیل: آیت ۹۴)

ترجمہ:- ”اور لوگوں کو الٹا و نہیں ہوا اس سے کہ یقین لا دیں جب پہنچی ان کو راہ کی

سوچ مگر یہی کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی پیغام لے کر“

نفس کافر بد بلائے اہل زشت نفس آدم را برآورد از بہشت
(رومی)

ترجمہ:- نفس بری بلا ہے، منکر ہے، نفس ہی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا۔

نفس میں حسد، کبر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے اور بخل اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے اسی لئے وہ کسی بشر کو اپنے سے بہتر اور برتر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسُ الشُّعْرَ (النساء: آیت ۱۲۸)

ترجمہ:- ”اور نفسوں پر بخل مسلط کیا گیا ہے۔“

اور دوسری جگہ آیا ہے

وَمَنْ يُؤَقِّ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ۹)

ترجمہ:- ”اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لئے گئے ہیں پس وہ چھٹکارا

پانے والوں میں سے ہیں“

اور اسی نفس کے فطرتی بخل کے سبب آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”یہ علامت انسان کے بخل کے لئے کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑھے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ گویا بہشت کا راستہ بھول گیا“ آپ اس حدیث سے اس زمانے کے حاسد اور منافقین کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کا دن رات مشغلہ ہی انبیاء اور اولیاء کی شان کو گھٹانا بلکہ التاان کا گلہ کرنا بنا ہوا ہے۔

یہی نفس کا فطرتی بخل، حسد اور کینہ ہی تو ہے جو پہلے پہل خود ابلیس کے لئے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم و تکریم کرنے میں رکاوٹ بنا اور پھر اس کے تھوک کے سبب آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں بطور ورثہ چلا آیا اور انبیاء اور اولیاء کی ہر قسم کی تعظیم و تکریم کے لئے رکاوٹ بنا ہر انسان میں یہی نفس ابلیس کی طرح اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (الاعراف: آیت ۱۲) ”میں اس سے بہتر ہوں“ اور فرعون کی طرح اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی (الزمر: آیت ۲۴) ”میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں“ کہہ کر اپنی بڑائی اور برتری کا نقارہ بجاتا ہے اور ہر شخص کے کان میں یہی کہتا ہے کہ ہچو تو دیگرے نیست تیرے برابر اور کوئی نہیں ہے۔

نفسِ مارا کمتر از فرعون نیست لیک اورا عَون مارا عَون نیست
(روی)

ترجمہ:- ہمارا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے لیکن وہ با اختیار تھا ہم بے اختیار ہیں۔

جب تک اپنے سے کسی برتر ہستی کا اقرار نہ کیا جائے اور اس کی راہبری، راہنمائی اور پیشوائی میں اپنے نفس و ہوا اور ماسوا اللہ کو چھوڑ کر یعنی سب سے منہ موڑ کر اپنے مولیٰ کی طرف قدم نہ رکھا جائے اور اس کی طرف سلوک اور طریقت کا راستہ طے نہ کیا جائے خالی زبانی اور شیطانی توحید سے نہ نفس مرتا ہے اور نہ اس کی سرکوبی ہوتی ہے اور نہ نفس اور ہوا سے نجات ملتی ہے بلکہ ظاہری علم اور بدنی عبادات کے سبب انانیت اور خودی سے وہ اور زیادہ فریبہ اور موٹا ہوتا ہے اور جب تک نفس نہ مرے دل زندہ نہیں ہوتا۔

نفس نتوان کشت الا ظنِ پیر دامنِ ایں نفس کش را سخت گیر
(روی)

ترجمہ:- نفس کو مرشد کے زیر ہی مارا جاسکتا ہے نفس کو مارنے والے مرشد کا دامن سختی سے پکڑ لے۔

قرآن میں منافقین کا مفصل حال

جو لوگ صرف زبانی اقرار اور خالی خشک توحید پر اکتفا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی ہمت نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے راہبروں اور راہنماؤں سے کیا سروکار۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال سے ناامید اور بیزار ہیں۔ صرف خالی زبانی اقرار تو منافق لوگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں نمبر وار ان لوگوں کا خوب نقشہ کھینچا ہے

(۱) إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۖ (المنافقون: آیت ۱)

ترجمہ:- ”جب آئے تیرے پاس منافق لوگ یہ کہتے ہوئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ

تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے بلکہ

اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق (اس زبانی اقرار میں) جھوٹے ہیں۔“

(۲) اِتَّخَذُوا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝ (المُنٰفِقُوْنَ: آیت ۲)

ترجمہ: ”انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا پھر (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا بیشک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔“

یعنی انہوں نے اپنا نفاق چھپانے کے لئے زبانی اقرار اور اس پر قسمیں کھانے کو آڑ اور ڈھال بنا رکھا ہے (در اصل ان کے نفاق کی علامت یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں اور یہی سب سے برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔

(۳) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَاَقْطَبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ (المُنٰفِقُوْنَ: آیت ۳)

ترجمہ: ”یہ اس وجہ سے کہ وہ (زبان سے) ایمان لائے پھر انہوں نے (دل کا) کفر (ظاہر) کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ (کچھ) نہیں سمجھتے۔“

یعنی یہ اس لئے ہے کہ زبانی طور پر تو وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن اندر دل سے کافر ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔

(۴) وَاِذَا رَاٰیْتَهُمْ تَنَجَّيْتُ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خَشَبٌ مُّسْتَكِدٌّ ۝ (المُنٰفِقُوْنَ: آیت ۴)

ترجمہ: ”اور (اے مخاطب) جب تو انہیں دیکھے (تو) ان کے قد و قامت تجھے پسندیدہ نظر آئیں اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات تو غور سے سنے تو گویا وہ لکڑی کی شہتیریں ہیں دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئیں۔“

یعنی جب تو منافقوں کو دیکھتا ہے تو ان کے ظاہری جسمانی اعمال تجھے تعجب میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ زبانی اقرار کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا ہے لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا یہ خشک لکڑی کے بت ہیں جو دیوار سے لگا دیئے گئے ہیں۔

(۵) يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۖ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ (المنفقون: آیت ۴)

ترجمہ: ”ہر اونچی آواز کو وہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں وہی (سخت زہریلے) دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو ان پر اللہ کی مار، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔“

یعنی لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ زبانی اقرار اور ظاہری چیخ و پکار صحیح اور درست ہے حالانکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دُور رہو اور بچو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یہ کدھر بھکے جا رہے ہیں۔

(۶) وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْءُ وُجُوهِهِمْ وَرَأَيْتَهُمْ

يَصُدُّونَ ۚ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (المنفقون: آیت ۵)

ترجمہ:- ”جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا رسول بارگاہ الہی میں تمہاری شفاعت کرے اور تمہارے لئے بخشش مانگے تو وہ اپنا سر موڑتے اور منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔“

یہ منافق شفاعت کا خالی لفظ سن کر آتش زیر پا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل اور منصف ہے وہاں شفاعت اور سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سفارش عدل کے منافی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ متکبر ہیں۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ علامات بیان فرمائی ہیں

(۱) پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار اور صرف خشک توحید کے دعویدار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے جھگڑا اور بحث و مباحثہ کرتے بلکہ قسمیں تک کھا جاتے ہیں اس خشک توحید اور زبانی اقرار کے سبب یہ لوگ خشک جامد لکڑی کے بت ہیں جن میں ایمان اور تصدیق کی روح نہیں ہے۔

(۲) دوسری علامت منافقوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں یہ زبانی طور پر اہل اقرار ہیں لیکن دل سے بیزار ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے شمع جمال کے اقرار میں سچے ہوتے تو اس کی طرف دوڑتے اور پروانہ وار اس پر گرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ ط (الذریعہ: آیت ۵۰)

ترجمہ: ”اللہ کی طرف دوڑو“۔

لیکن یہ لوگ الٹا اس راستے کے منکر اور اس سے رُکے ہوئے ہیں اور اس راستے کے دوسرے طالبوں اور سالکوں کو روکتے ہیں۔

(۳) ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کے دوستوں کے دشمن ہیں اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تحقیر اور تنقیص کرتے ہیں اور اپنی اس عداوت کو زبانی توحید کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چشم، مُردہ دل نفسانی لوگوں کی صحبت سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہئے اور ان سے دور رہنا چاہئے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے دوستوں کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہاں کے دوست بن گئے۔

(۵) جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستے کے منکر اور اس راستے کے رہبروں اور رہنماؤں سے بدظن اور بدگمان ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یہ لوگ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔

(۶) چھٹی علامت ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا اس کے اولیاء تمہارے لئے مغفرت مانگیں تو ان کے اندر نفسانیت، انانیت، حسد اور کبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس راستے سے منہ موڑتے اور سرمروڑ لیتے ہیں اور اس راستے سے ان کے رکنے اور باز رہنے کی اصل وجہ یہ بیان فرماتے ہیں

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (المُنَافِقُونَ: آیت ۵)

ترجمہ: ”اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے (آپ سے) رکتے ہیں۔“

یعنی یہ لوگ اس راستے سے اس واسطے رکتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرح متکبر اور مغرور ہیں۔

سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمیں ان منافقوں کی زبانی توحید کی اور رسمی، رواجی اور ظاہری عبادت کی کچھ ضرورت نہیں ہے اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مانتے تو اس کی طرف ضرور چلتے جب یہ اس کی طرف باطنی راستے کے منکر اور اس راستے کے رہبروں اور راہنماؤں کے دشمن اور بدخواہ ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اپنے نفاق، حسد اور کبر کو توحید کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ نیز یہ لوگ اس آیت کی آڑ لیتے ہیں

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (الفاتحہ: آیت ۵)

ترجمہ: ”ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔“

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تشریح

اور بعض لوگوں نے سارے قرآن کریم کو چھوڑ کر صرف اس آیت کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو موحد خیال کرتے ہیں اور دوسرے انبیائے عظام اور اولیائے کرام کے پیروؤں اور محبوبوں کو مشرک خیال کرتے ہیں۔

اب ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (الفاتحہ: آیت ۵) کی خاص تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں ذرا غور اور فکر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ کہیں ”اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں“ یہ فقرہ شرطیہ ہے اور اس کی جزاء، مطلب اور مراد اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں یوں بیان فرماتا ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ (الفاتحہ: آیت ۶-۷)

یعنی اے اللہ اس غرض سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا جو ہمیں تیری رضا مندی، قرب اور وصال تک پہنچا دے، آگے اس راستے کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ (الفاتحہ: آیت ۷) ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اب ان لوگوں کی صفت قرآن کریم میں تلاش کرنی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ قرآن کریم خود ان برگزیدہ لوگوں کو اس آیت میں واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝ (النساء: آیت ۷۰، ۶۹)

ترجمہ:- ”وہ لوگ ہیں ساتھ ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے۔“

اور آگے بیان ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ (النساء: آیت ۶۹) اور صراطِ مستقیم پر چلنے چلانے کے لئے یہ لوگ بہتر رفیق اور راہنما ہیں پھر ارشاد فرمایا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا اور آخر میں نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ یوں خطاب فرما کر قصہ تمام کر دیتا ہے

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اذْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ (الفجر: آیت ۲۷-۲۸)

ترجمہ:- ”کہ اے نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جا اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر بہشت میں داخل ہو جا۔“

یعنی بہشت میں داخل ہونے کے لئے خدا کے خاص بندوں میں شمولیت لازمی گردانی گئی ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جس آیت کو سارے قرآن کریم میں سے چن کر یہ حاسد اور متکبر لوگ انبیاء اور اولیاء کی مخالفت میں غلط طور پر پیش کرتے ہیں وہی آیت ان مقدس لوگوں کی عین پیروی کی تاکید کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت قرب وصال میں داخل ہونے کے لئے انعام کئے ہوئے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے شیطانی کبر اور شیطانی حسد کے مارے ہوئے اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم سے بہت دور اور گمراہ ہیں اور خالی جھوٹی زبانی توحید کے مدعی حقیقت سے بھٹکے ہوئے شیطان کی طرح راندہ درگاہ اور گمراہ ہیں۔ شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کے سجدے سے نفسانی حسد اور کبر مانع ہوا اور توحید کو آڑ بنا کر لَا اسْجُدْ لِغَيْرِ اللَّهِ (میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا) کہہ دیا۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

پلنگ داڑدھاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا نہ مارا نفس اتارہ کو گر مارا تو کیا مارا

نہ مارا آپ کو جو خاک سے اکسیر ہو جاتا

اگر پارے کو اے اکسیر گر مارا تو کیا مارا

(محمد ابراہیم ذوق)

عالمِ غیب اور عالمِ شہادت

اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں اور نفس کی حقیقت بیان کرتے ہیں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے طالب اور سالکوں کو ہر دو آفاق اور نفس میں آیات اور نشانات دکھاتا ہے حتیٰ کہ ان پر حق ثابت ہو جاتا ہے

قوله تعالیٰ

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ

(حم السجده: آیت ۵۳)

ترجمہ: ”ہم دکھاتے جاتے ہیں انہیں (یعنی اپنے طالبوں کو) عالم آفاق اور عالم انفس میں اپنی آیات اور نشانات تاکہ ان پر حق ثابت اور ظاہر ہو جائے۔“

مذکورہ آیت میں ہر دو عالم آفاق اور عالم انفس کا ذکر آیا ہے اور تمام کائنات ان ہر دو عوالم پر مشتمل ہے۔

عالم آفاق کو عالم خلق، عالم ظاہر، عالم شہادت، عالم مادی، عالم کثیف، عالم صورت اور عالم مجاز بھی کہتے ہیں اور یہ وہ عالم ہے جو انسان کو ظاہری پانچ حواس کے ذریعے معلوم اور محسوس ہوتا ہے۔

دوسرے عالم انفس کو عالم بالا، عالم باطن، عالم غیب، عالم لطیف، عالم معنی اور عالم حقیقی بھی کہتے ہیں اور یہ عالم باطنی اور غیبی حواس سے محسوس اور معلوم ہوتا ہے اور ظاہری حواس سے یہ عالم اوجھل مخفی اور پوشیدہ ہے۔ عالم انفس اصل ہے اور عالم آفاق اس کا فرع ظل اور عکس ہے ہر دو عالم میں ایک ہی طرح کی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور باقی تمام اشیاء اور ہر دو طرح کی کثیف مادی اور لطیف روحانی مخلوق آباد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر عالم غیب کی اصلی حقیقی، لطیف جہان اور اس کی مخلوق سے بحث فرماتا ہے کیوں کہ اصل دین کا معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے

الَمْ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِالْغَيْبِ (البقرة: آیت ۱۲۳)

ترجمہ: ”یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے ان پر ہیزگار ممتحن لوگوں کے لئے جو عالم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“

عام طور پر یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة: آیت ۳) سے بغیر دیکھے ایمان لانا مراد لیا گیا ہے جو کسی طرح درست نہیں ہو سکتا کیوں کہ ایمان اور یقین دیکھنے ہی سے صحیح، مضبوط اور درست ہوتا ہے۔ یقین کے تین درجے ہیں۔ اول علم الیقین۔ دوم عین الیقین۔ سوم حق الیقین اور ان سے شناخت، دید اور دریافت مراد ہے جس طرح ہر معاملے اور واقعہ کی نسبت کسی شخص کی گواہی اور شہادت تب صحیح ہوتی ہے جب وہ معاملے اور واقعہ کو دیکھے ہوئے ہو ورنہ گواہ جھوٹا سمجھا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی شہادت میں وہی عین الیقین والے سالک اور روشن ضمیر عارف لوگ ہی سچے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غیبی واقعات اور باطنی معاملات کو جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور انہی کا کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ صحیح اور درست ہو سکتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے انہیں ملکوت السموات والارض دکھائے

وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنٰ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵﴾ (الانعام: آیت ۷۵)

ترجمہ: ”اور اس طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنے آسمانوں اور زمین کی غیبی مملکت تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔“

بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اطمینان قلب اور استحکام ایمان کے لئے

اس قسم کی استدعا اور التجا کرتے رہے

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ

قَالَ بَلٰى وَّلٰكِنِّ لِّيَظْمَنُنِيْ قَلْبِيْ ﴿۲۶۰﴾ (البقرة: آیت ۲۶۰)

ترجمہ: ”اور جب کہ سوال کیا (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے کہ اے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تو نہیں مانتا؟ (کہ میں مُردے زندہ کر لیتا ہوں) تب ابراہیم (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ بے شک میں مانتا تو ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ میرا اطمینانِ قلب ہو جائے“ (تب اللہ تعالیٰ نے مُردے زندہ کرنے کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا)۔

اگر بغیر دیکھے ایمان لانے کی کوئی وقعت اور حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض دکھا کر ان کا یقین بڑھاتا اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں مردہ جلا کر دکھانے کی استدعا کرتے۔ یقین اور ایمان دیکھنے پر موقوف ہے اور بغیر دیکھے کلمہ شہادت پڑھنے والوں کا کلمہ رسمی و رواجی ہے اور ہرگز درست نہیں ہے یہ کلمہ تو منافقین کا کلمہ ہے

قوله تعالیٰ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (المنفقون: آیت ۱)

ترجمہ: ”جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں (تو) کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں“۔

ایمان کا سارا معاملہ غیب میں ہے جیسا کہ ایمان کی شرائط میں مذکور ہے

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء، ملائکہ، کتب رسول، یومِ آخرت اور سزا و جزا وغیرہ سب غیب کی مخفی چیزیں ہیں اور جب تک مومن ان غیبی مخفی چیزوں کو نہ دیکھ پائے اس کا ایمان بالغیب کلمہ شہادت اور ایمان صحیح اور درست ہرگز نہیں ہوتا۔ منافق کو چشمِ جوازل سے اس غیبی حقیقی دُنیا سے اندھا ہے اس کا رسمی رواجی اور تقلیدی ایمان خدا کے نزدیک پرکاش کے برابر بھی قدر اور قیمت نہیں رکھتا بلکہ الٹا دوسرے منافقین کی طرح اس کا زبانی کلمہ اس کے لئے وبال جان اور زوال ایمان کا موجب اور باعث بن جاتا ہے۔

قولہ تعالیٰ

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

(بنی اسرائیل: آیت ۷۲)

ترجمہ:- ”جو شخص اس دنیا میں (اس غیبی دنیا سے) اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہی میں پڑا ہوگا۔“

ستارے، چاند اور سورج کو خدا کہنے کی توجیہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ایک اور جگہ جو یہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ستارے، چاند اور سورج کو یکے بعد دیگرے دیکھ کر کہہ دیا ”یہ میرا رب ہے“ کی حقیقی تفصیل اور اصلی تفسیر نہایت ضروری ہے۔ قولہ تعالیٰ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَشْرِكُونَ ۝ (الانعام: آیت ۷۶، ۷۸)

یعنی جس وقت ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر آپ نے جب چاند چمکتے دیکھا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے لیکن اس کے غروب ہونے پر آپ علیہ السلام اس سے بھی بیزار ہو گئے۔ پھر آپ نے سورج دیکھا تو اسے اپنا رب اور معبود سمجھا لیکن اس کو غروب ہوتے دیکھ کر اس سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا بعدہ رب کا حقیقی نور دیکھ کر کہہ دیا

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: آیت ۸۰)

ترجمہ: ”بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں
اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔“

یعنی میں اپنے رب حقیقی کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ اب میں غیر معبودوں میں نہیں
پھسنے کا اور اب میں حقیقی موحد ہوں۔

تمام کائنات عالم آفاق اور عالم انفس کے دو عالموں پر مشتمل ہے جس طرح عالم
آفاق میں مادی ستارے، چاند اور سورج ہیں اسی طرح عالم انفس میں بھی لطیف ستارے، چاند
اور سورج ہیں جب سالک اللہ تعالیٰ کی طرف باطن میں منازل سلوک طے کرتا ہے تو سالک کو
مختلف باطنی مقامات، منازل اور حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور اس پر مختلف تجلیات ہوتی ہیں
چنانچہ تجلی نفس، مقام ناسوت میں انوار افعال سے، کوکب اور ستارے کی صورت میں سالک پر
نمودار ہوتی ہے بعض سالکوں پر جب پہلے اس قسم کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اسے غلطی سے
اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد جب سالک اس مقام سے ترقی
کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ تجلی غائب اور معدوم ہو جاتی ہے اس وقت سالک سمجھ لیتا ہے کہ یہ
غائب اور معدوم ہونے والی تجلی عارضی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی جو لازوال اور دائمی ہے اس
سے آگے ہے اس کے بعد سالک پر تجلی قلب، مقام ملکوت میں، انوار اسماء سے، چاند کی صورت
میں وارد ہوتی ہے۔ یہ تجلی پہلی تجلی سے ذرا بڑی اور روشن تر ہوتی ہے اس لئے سالک اسے
اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی تصور کرنے لگ جاتا ہے لیکن بعد چندے یہ تجلی بھی زائل ہو جاتی ہے اور
سالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اصلی تجلی نہیں تھی جب سالک اس سے آگے ترقی کر جاتا
ہے تو تجلی روح، مقام جبروت میں، انوار صفات سے سورج کی صورت میں سالک پر ظاہر ہوتی
ہے سالک خیال کرتا ہے کہ یہ براق اور روشن نور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہوگا لیکن طے مقامات میں
جب سالک اس نور کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور وہ نور زائل اور غائب ہو جاتا ہے تو اسے بھی

لَا أُحِبُّ الْأَفْلَاحِينَ ۝ (الانعام: ۷۶) کہہ کر ترک کر دیتا ہے اس کے بعد سالک پر مکان لاہوت میں اللہ تعالیٰ کی اصلی ذاتی انوار کی تجلّی، بے کیف اور بے جہت، بے چون اور بے چگون طور پر نمودار ہوتی ہے جو کسی صورت میں معدوم اور زائل نہیں ہوتی۔ اس وقت سالک معلوم کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی اصلی اور ذاتی تجلّی ہے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اصلی توحید کے مرتبے پر فائز اور اللہ تعالیٰ کے قُرب حقیقی سے ہمکنار ہو کر بول اٹھتا ہے

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: آیت ۸۰)

ترجمہ: ”بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔“

یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اور تمام ماسوا انوار افعال اسماء اور صفات کے شرک سے چھٹکارا پا کر حقیقی طور پر عارف کامل ہو گیا ہوں۔

مردہ دل نفسانی اور ظاہری زبانی عالموں نے مذکورہ بالا آیت کی جو یوں تفسیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مادی اور آفاقی ستارے، چاند اور سورج کو پہلی بار دیکھ کر کہہ دیا تھا یہ میرا معبود اور رب ہے غلط ہے کیوں کہ ایک اولوالعزم پیغمبر کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اجرام فلکی کو جنہیں وہ روزمرہ دیکھتا ہے اپنا معبود بنالے انہیں پہلی بار دیکھنے کے لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ گھڑ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے نمرود کے خوف سے کسی پہاڑ کی غار میں چھپا رکھا تھا اور ان کی وہاں خفیہ طور پر پرورش کیا کرتی تھی حالانکہ انہوں نے اپنے باپ تارخ اور چچا آزر کے گھر میں پرورش پائی تھی اور وہیں وہ جوان ہوئے تھے اور یہ صورت کبھی ممکن نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے آسمان پر ایک ہی ستارہ دیکھا ہو ستارے ہمیشہ بہت سارے دیکھتے نظر آتے ہیں اور اگر ستارہ، چاند اور سورج ان کے دیکھتے ہی غروب ہو گئے تھے تو ان کا صرف ایک دفعہ غروب ہو جانا ہی اس بات کی دلیل کیوں کر ہو گئی کہ وہ پرستش کے قابل نہیں

ہیں حالانکہ وہ پھر اپنے وقت پر ظاہر اور نمودار ہو جایا کرتے ہیں اور ان مادی اجرام کے غروب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً اپنا جلوہ کیوں دکھا دیا اور اس سے پہلے انہیں کیوں غیر معبودوں میں پھنسائے رکھا جب کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے ہدایت فرمائی ہوتی ہے اور وہ ان آفاقی غیر معبودوں کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہو سکتے جیسا کہ ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے کُنْتُ نَبِيًّا وَكَانَ الْاَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (مسکوٰۃ) میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم (علیہ السلام) ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ہر پیغمبر کا دل بچپن ہی سے نور عرفان سے پُر اور منور ہوتا ہے اس قسم کی دور از عقل تاویلیں محض اللہ تعالیٰ کی اصلی حقیقی باطنی غیبی لطیف دُنیا سے اندھے پن اور بے خبری کی پیداوار ہیں اور یہ ظاہر بین کو رچشم علماء ان تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کے ذمہ دار ہیں جو غیر مذاہب والوں نے قرآن کریم پر کئے ہیں۔ مثلاً ان آفاقی چاند اور سورج وغیرہ کی نسبت ظاہر بین علماء کے اس مسئلے پر آج ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے کہ چاند پہلے آسمان پر اور سورج چوتھے آسمان پر ہے حالانکہ روس اور امریکہ کے مصنوعی راکٹ سیارے چاند سے گزر کر سورج کی فضا میں جا پہنچے اور تین آسمانوں سے پار ہو گئے ہیں۔ جب ان ظاہر بین علماء کو یہ بات کہی جاتی ہے تو ان سے سوائے اس کے اور کوئی بات بن نہیں آتی کہ یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے چاند اور سورج تک کوئی مصنوعی سیارہ یا راکٹ نہیں گیا الغرض قرآن کریم میں جن ستاروں، چاند اور سورج کا ذکر آتا ہے وہ انفس کے باطنی غیبی لطیف دُنیا کے کوکب، چاند اور سورج ہیں اور وہ باطنی حقیقی دُنیا میں اپنی صحیح شان سے اپنے اپنے فلک اور آسمان پر جلوہ گر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے عالم امر کی لطیف غیبی مخلوق، ملائکہ اور ارواح رہتی ہیں اور وہاں تمام کائنات کے باطنی امور طے پاتے ہیں امریکہ اور روس کے مصنوعی سیارے اور راکٹ فی سیکنڈ پدموں اور سنکھوں بلکہ لاتعداد میل کی رفتار سے فضائے آسمانی کی طرف ابد تک اڑتے رہیں وہ پھر پھرا کر اپنی اسی جگہ گھوم کر آجائیں گے جہاں سے روانہ ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے عالم انفس، عالم غیب اور عالم لطیف کے پہلے آسمان کو بھی

باب پنجم

نہیں چھو سکیں گے چہ جائیکہ وہ اس کے پار چلے جائیں البتہ اس تک پہنچنا یا اس کے پار ہونا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور سلطان سے ممکن ہے اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے برگزیدہ باطنی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے

لِمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿۳۳﴾ (الرحمن: آیت ۳۳)

ترجمہ: ”اے گروہ عالم جن اور انس اگر تمہیں طاقت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود آسمان اور زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن تم نہ نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی باطنی ہمت اور توفیق سے۔“

﴿باب ششم﴾

معراج کی حقیقت

اللہ تعالیٰ کی لطیف غیبی مخلوق ملائکہ اور ارواح ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی باطنی روحانی توفیق سے پرواز کرتی اور چڑھتی ہیں اور بعض جن بھی بسبب لطافت ان غیبی آسمانوں کی طرف غیبی امور معلوم کرنے کے لئے چڑھ جاتے ہیں لیکن انہیں فرشتے شہابِ ثاقب کے مثل نوری پتھروں سے مار بھگاتے ہیں۔ اس مادی چاند سورج اور ستاروں کی فضا میں جو شہابِ ثاقب ادھر ادھر چھوٹتے نظر آتے ہیں یہ وہ باطنی شہابِ ثاقب نہیں جنہیں فرشتے شیاطین کو مارتے ہیں البتہ یہ ان مادی سائنسدان شیاطین کے لئے رُجوم ہو سکتے ہیں جو اپنے مادی راکٹ اور مصنوعی سیارے دُنیا کی مادی فضا میں اڑاتے ہیں انہیں شہابِ ثاقب (SHOOTING STARS) کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے معراج کی نسبت ظاہر بین علماء اور عارفین کا ملین اولیاء کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ بھی یہی عالمِ انفس اور عالمِ غیب کی حقیقت سے بے خبری ہی ہے اس واسطے بعض نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کا معراج محض ایک خواب تھا بعض نے کہا کہ وہ روحانی تھا اور بعض کہتے ہیں جسمانی تھا غرض اس قسم کے تمام اشکالات کی وجہ حقیقت حال سے بے خبری ہے جن لوگوں نے باطنی طیر سیر نہیں کی وہ زبانی تاویلات، کتابی روایات یا عقلی توجیہات کے ذریعے کبھی معراج کی حقیقت کو نہیں پاسکتے جس طرح مُشتے نمونہ از خروارے ہی لائق اعتبار ہوتا ہے اور درخت اپنے پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح صرف صاحب الہام اولیاء ہی وحی کی صحیح حقیقت اور کیفیت معلوم کر سکتے ہیں اور صاحب کرامت اولیاء ہی انبیاء کے معجزات کا صحیح پتہ لگا سکتے ہیں دل کے اندھے نفسانی علماء ان مسائل میں ہمیشہ لغزشیں اور ٹھوکریں کھاتے

رہتے ہیں ان کے لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثے کبھی ختم نہیں ہوتے اور ہاتھی اور اندھوں والی مثال ان پر صادق آتی ہے۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بند
چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند
(حافظ)

ترجمہ:- بہتر فرقوں کی جنگ سے الگ رہو حقیقت ناشناس افسانوں کی راہوں پر چل پڑے۔

ان دل کے اندھے نفسانی لوگوں کو جب یہ باطنی مراتب حاصل نہیں ہوتے تو ان کے انکار سے اپنی تسلی کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو (معاذ اللہ) جھوٹا، فریبی یا فریب خوردہ سمجھ کر اپنے ظاہری زبانی علم کے پندار میں یہ خیال کرتے ہیں کہ علماء چونکہ وارث انبیاء ہیں اس لئے اگر یہ باطنی مراتب اور روحانی کمالات ہوتے تو انہیں بھی ضرور حاصل ہوتے۔

دو قسم کا علم

علم دو قسم کا ہے ایک علم ظاہری، زبانی اور کتابی۔ دوم علم باطنی، ربانی اور وہی پہلا علم ظاہر علماء سے بطور درس و تدریس کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لیکن علم باطنی بلا واسطہ وہی اور فضلی طور پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل ہوتا ہے جس کا تھوڑا سا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کے سلسلہ میں فرمایا ہے

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا
عِلْمًا (الکہف: آیت ۶۵)

ترجمہ: پس موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے خادم نے ہمارے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے باطنی علم عطا کیا تھا ان ہر دو ظاہری اور باطنی کتابی اور وہی علوم کا ذکر ان آیات میں بھی آیا ہے۔

قولہ تعالیٰ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ كَلِمَاتٍ لَّحَقُوا بِهِنَّ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْدَةَ هُمْ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ (الجمعة: آیت ۵-۲)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے (امی) لوگوں میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہیں میری آیات بیان فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں (میری) کتاب (قرآن) کی تعلیم دیتا ہے اور اس کتاب کے اسرار اور حکمتیں سکھاتا ہے درآنحالیکہ وہ پہلے تھے گمراہی میں اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے علم عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے اور حکمت والا ہے یہ نعمت (باطنی علم) محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ظاہری کسی کتابی علم کا بھی ذکر فرماتا ہے گو نام یہود کا لیا ہے) مثال (ان ظاہری علوم والے بے عمل علماء) کی ان علماء یہود کی سی ہے کہ جنہیں توریت کا ظاہری علم دیا گیا ہے لیکن انہوں نے اسے عملی طور پر دل سے نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کی ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں یہ بڑی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں اور دل کے اندھوں کو ہدایت نہیں کرتا۔“

انسان کے باطنی لطائف اور روحانی شخصیتوں کا حال

انبیاء اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں طور پر باطن میں وارداتِ غیبی اور فتوحاتِ لاریبی کا نزول ہوتا ہے صرف ان میں مراتب اور درجات کا فرق ہوتا ہے، ولی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باطنی القاء ہوتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے اور نبی کے دل پر باطنی القاء کو وحی کے نام سے پکارا جاتا ہے ولی کے خوارق کو کرامات کہتے ہیں لیکن نبی کے خوارق کو معجزات کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے آسمانوں، عرش و کرسی کی طرف باطنی پرواز کو معراج کہا جاتا ہے لیکن ولی کے باطنی صعود اور عروج کو باطنی طیر سیر کے نام سے پکارا جاتا ہے الغرض نبی اور ولی کے باطنی کمالات اور روحانی مشاہدات میں ہر طرح کی پوری مماثلت اور تمام مشابہت پائی جاتی ہے۔

نبی اور ولی کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باطنی لطائف زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اور تابندہ کر دیتا ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

(البقرة: آیت ۲۵۷)

ترجمہ: ”اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف۔“

یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں انہیں مادے کی کثیف ظلمت سے نکال کر عالمِ غیب کی لطیف نوری دنیا میں داخل کر دیتا ہے

قوله تعالیٰ

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَبَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

كَمَنْ مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا (الانعام: آیت ۱۲۲)

ترجمہ: ”اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے روشنی عطا کی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہے ان سے نکل نہیں سکتا۔“

یعنی وہ شخص جو تھا مردہ پھر ہم نے اسے اپنے نور سے زندہ کر دیا اور اسے ایسا نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے نفوس میں چلتا پھرتا ہے ایسے شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو مادے کے اندھیرے میں گرفتار ہے اور اس سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے۔

جس سعادت مند شخص کو اللہ تعالیٰ خلق خدا کی طرف راہنمائی اور ہدایت کے لئے منتخب فرماتا ہے تو اس کے باطنی لطائف کو اپنے نور سے زندہ فرما دیتا ہے اور ان لطائف سے وہ عالم انفس اور عالم غیب میں طیر سیر کرتا ہے اور اسے کئی ایسے باطنی نوری وجود عطا ہوتے ہیں جن کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتے ہیں غرض تمام باطنی کمالات، روحانی کشف و کرامات اور عجیب و غریب خوارق ہی غیبی لطیف نوری اجسام کے کرشمے ہیں ان باطنی نوری اجسام کی تائید میں ہم یہاں صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں

يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ عَيْنِيهِ يَنْظُرُ بِيْ وَأُذُنِيهِ يَسْمَعُ بِيْ وَلِسَانِيهِ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِيْ وَأَيْدِيهِ الَّذِينَ يَبْطِشُ بِيْ وَرِجْلِيهِ يَمْشِي بِيْ

ترجمہ: ”کہ بندہ کثرت نوافل یعنی زائد عبادت کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے چلتا اور پکڑتا ہے۔“

اس قسم کی قرآنی آیات اور احادیث بکثرت ہیں جن سے ایک منصف مزاج، حق جو اور حقیقت شناس انسان کو صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے بعض

سعادت مند اصحاب کے وجود میں ایسی پاک نوری لطیف شخصیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ باطن کی لطیف غیبی دنیا میں طیر سیر کرتا ہے۔ انسان کے اس کثیف عنصری جتنے میں نفس کا ایک لطیف جتنے اس طرح زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے جس طرح انڈے میں بچہ اور اس نفس کے جتنے میں دل اور قلب کا لطیف جتنے زندہ اور نمودار ہو جاتا ہے اور دل کے لطیف جتنے میں روح کا لطف جتنے پیدا اور ہویدا ہو جاتا ہے ہر لطیف جتنے اپنے کثیف جتنے میں اس طرح جاری، ساری اور مخفی ہوتا ہے جس طرح دودھ میں مکھن اور مکھن میں گھی ہوتا ہے اس طرح کے باطنی سات لطیف جتنے ایک دوسرے میں پیدا اور ہویدا ہو جاتے ہیں اور سالک عارف کامل ہر جتنے کے ساتھ اس کے مطابق سات لطیف عالموں میں یا سات لطیف غیبی آسمانوں میں طیر سیر کرتا ہے۔ وہ سات لطائف یہ ہیں لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخی اور لطیفہ انا۔ ہر لطیفہ کا اس کے مطابق الگ لطیف عالم ہے اور اس کی اپنی نوعیت کی خاص سیر، خاص حال، مقام، رنگ اور اس کا مخصوص ذکر ہے ان سات لطائف کے مطابق قرآن کریم کے بھی سات بطون ہیں۔

إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلِكُلِّ بَاطِنٍ بَطْنٌ إِلَى سَبْعِ بَطُونٍ

ترجمہ:- یعنی قرآن مجید کا ایک ظاہر اور باطن ہے اور ہر باطن کا ایک الگ باطن ہے سات بطون تک

ان سات لطائف کا ایک جامع چارٹ یعنی نقشہ ہم نے عرفان حصہ اول کے

صفحہ ۲۲۰ پر دیا ہے وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

باطنی لطائف کا ذکر

عارف کامل جب ان باطنی لطائف کی لطیف زبان سے ذکر اللہ کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس لطیف زبان کا ذکر اور دعوت قرآن اس لطیف غیبی دنیا کے دروازہ کو کھولنے کی کلید اور کنجی بن جاتا ہے اور عارف کامل اس لطیف عالم اور غیبی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں کی طیر سیر کرتا ہے۔

قوله تعالى

وَعِنْدَ لَا مَفَاحٍ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الانعام: آیت ۵۹)

ترجمہ: ”اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اس کے سوا (بذات خود) انہیں کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی اور دریاؤں میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک لیکن (لکھا ہوا) ہے روشن کتاب میں۔“

یاد رہے کہ یہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنے پاس نہیں رکھی ہیں کہ وہ خود ان سے غیب کے دروازے کھولتا ہے اور ان کے بغیر وہ غیب کے دروازے نہیں کھول سکتا بلکہ عالم غیب اور شہادت ہر وقت اس پر عیاں ہیں۔ قوله تعالى

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾ (سبا: آیت ۶۰)

ترجمہ: ”اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اور نہیں کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی لیکن روشن کتاب میں ہے“
قوله تعالى

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٦١﴾ (آل عمران: آیت ۶۱)

ترجمہ: ”اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔“

بلکہ یہ کنجیاں اس نے اپنے خاص برگزیدہ بندوں کے لئے رکھی ہیں اور جنہیں وہ یہ کنجیاں عطا کرتا ہے وہ ان کنجیوں سے عالم غیب کے مختلف دروازے کھول دیتا ہے اور عالم غیب کا نظارہ اور اس کی سیر کر لیتا ہے۔

معراج کی رات حضرت رسول اکرم ﷺ پر جبریل کی معیت میں عالم غیب کے مختلف دروازے کھلتے رہے اور آپ ﷺ نے سات آسمانوں، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت اور دوزخ وغیرہ کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مملکت کے تمام خزانے آپ ﷺ کو دکھائے گئے۔ اب ناظرین کے اذیاد یقین اور اطمینان قلب کے لئے یہ فقیر اسی قسم کا اپنا ایک ابتدائی مشاہدہ اور تجربہ بیان کرتا ہے جس سے ان شاء اللہ عالم غیب کی کنجیوں کی نوعیت اور کیفیت ناظرین پر کھل جائے گی۔

(نوٹ: معراج کی رات (آنحضرت ﷺ) کو دو دفعہ معراج ہوا ایک دفعہ عالم انفس میں دوسری دفعہ عالم آفاق میں۔ یہاں معراج کی جو توجیہ کی گئی ہے وہ عالم انفس میں ہونے والے معراج کی ہے اور یہ معراج روحانی تھا۔ عالم آفاق میں آنحضرت ﷺ کو جو معراج ہوا وہ جسمانی تھا اس کا ذکر اور توجیہ صفحہ نمبر ۳۳۱ پر درج ہے حضرت قبلہ دونوں قسم کے معراج کے قائل تھے جسمانی معراج کے بھی اور روحانی معراج کے بھی)

فتح غیب کا واقعہ

ایک دفعہ جب اس فقیر نے سورہ منزل کی دعوت پڑھنی شروع کی تو ہر رات حسب معمول سورہ منزل مخصوص تعداد میں مزار حضرت سلطان العارفین پر پڑھتا رہا۔ ایک دن اس فقیر نے ترک دنیا اور ایثار نفس کا ایک خاص عملی مظاہرہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین کی روح پر فتوح خوش ہوئی۔ اس رات حسب معمول مزار کے پاس کھڑے ہو کر اس فقیر نے سورہ منزل کی دعوت پڑھی اور جب اپنی جگہ پر واپس آ کر سو گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم عنصری سے ایک لطیف جسم باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی اس نے اپنی لطیف زبان سے ایک دفعہ درود شریف پھر سورہ فاتحہ اور پھر درود شریف پڑھا۔ سورہ فاتحہ کے پڑھتے ہی مجھ پر عالم غیب کا دروازہ کھل گیا اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ میرا لطیف جسم بقائگی تمام ہوٹا و حواس غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے اور میرے نیچے کوئی سواری ہے۔ اس سواری نے کہا ”کہاں جانے کا ارادہ ہے“ میں نے کہا حضرت سلطان العارفین کو ملنے کا اشتیاق ہے۔ اس پر وہ سواری مجھے اوپر کی طرف اڑا کر لے گئی اور میں مختلف مقامات سے گزر کر ایک بالا خانے پر پہنچا

جس کے درتپے تین سبز رنگ کے تھے۔ ان میں سے درمیان والے درتپے کے سامنے مجھے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور خود وہ سواری اس درتپے میں داخل ہو گئی تھوڑی دیر میں وہ درتپے کھل گیا اور اس میں سے ایک چاند جیسے نہایت نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے ان کی مسکراہٹ سے وہ تمام مکان روشن ہو گیا میں نے ان کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس فقیر کو واپسی کی اجازت فرمائی۔ اس کے بعد وہ باطنی سواری اس فقیر کو وہاں سے اڑا کر لے آئی اور میں جب وہاں سے اپنے جسم غصری کے قریب پہنچا تو اسے بدستور بے حس و حرکت محو خواب پایا اس کے بعد میرا باطنی لطیف جتہ اس میں داخل ہوا اور اسے لباس کی طرح پہن لیا۔ عالم غیب کی اس باطنی طیر سیر کے وقت میرے تمام ہوش و حواس بالکل بجاتھے اور میں پوری بیداری کے عالم میں تھا۔ خواب و خیال کا اس میں مطلق شائبہ تک نہ تھا اس طرح مجھے سورۃ منزل کی ظاہری اور سورۃ فاتحہ کی باطنی غیبی مفتاح اور کلید حاصل ہو گئی۔

اس کے بعد جب کبھی یہ فقیر کسی روحانی کی قبر پر رات کو جا کر سورۃ منزل کی دعوت پڑھ کر مراقبہ کرتا یا سو جاتا تو میرا باطنی لطیف جتہ سابق طور پر زبان سے ایک دفعہ درود شریف بعدہ سورۃ فاتحہ اور پھر درود شریف پڑھ کر جتہ غصری سے باہر آ جاتا اور بحر عالم غیب میں ڈوب جاتا اور اہل قبر روحانی سے ملائی، ہم سخن اور ہم کلام ہو جاتا اور اس روحانی سے اپنے مطلب براری میں استمداد کرتا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے باطنی مربی اور روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفین کی جناب سے سورہ منزل اور سورہ فاتحہ کی اس کلید اور مفتاح غیب کے حصول کے بعد کئی دفعہ مزاروں پر سورۃ منزل اور فاتحہ یہ فقیر پڑھتا رہا ہے اور مختلف روحانیوں سے اسی طرح عالم برزخ میں ملاقات ہوتی رہی ہے اور غیب کے دروازے کھلتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہد حال ہے کہ اس فقیر نے مفتاح عالم غیب کا مثال کے طور پر جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں ذرہ بھر جھوٹ افتراء اور مبالغے کا دخل نہیں یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وہم و گمان اور خواب و خیال کی دنیا سے معاملہ بالکل

بالا ہے۔ رُکمی، رواجی، ظاہری اور زبانی طور پر اگر کوئی شخص تمام عمر کسی روحانی کی قبر پر دعوت قرآن اور فاتحہ پڑھے وہ ہرگز روحانی کو حاضر نہیں کر سکتا اور نہ ملاقات کر سکتا ہے اور نہ بغیر عطاءے کلید دعوت کسی پر عالم غیب کے دروازے کھل سکتے ہیں تمام قرآنی سورتیں، آیات، اسمائے حسنی اسم اللہ ذات، کلمہ طیبہ اور دیگر کلمات طیبات عالم غیب کے لئے مفاتیح اور کلیدات کا حکم رکھتے ہیں لیکن ان کلیدات کے لئے خاص پاک لطیف جسم اور پاک لطیف زبان کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک برگزیدہ بندوں یعنی اللہ کے باطنی خزانچیوں کے قبضے میں یہ عالم غیب کی کنجیاں ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے عطا کرتے ہیں اور ہر بواہوس نفسانی آدمی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی اور جو اس نعمت عظمیٰ کے اہل ہوتے ہیں ان کے لئے بارگاہ رب العزت سے ان کلیدات کا امر اور لائسنس جاری ہو جاتا ہے قولہ تعالیٰ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ
بِهِ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا (الرعد: آیت ۳۱)

ترجمہ: ”اور اگر کوئی ایسا قرآن (نازل) ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین پھٹ جاتی یا اس کی وجہ سے مردوں سے باتیں کی جاتیں (تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، اللہ عاجز نہیں) بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔“

یعنی اگر کوئی قرآن شریف عوام کے لئے ایسا ہوا ہوتا کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا اس سے مردے اہل قبور ہم کلام ہو جاتے تو کیا ہوتا بلکہ قرآن کریم کی اس خاصیت کی کلید اور امر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور خاص اہل لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔

عالم لطیف اور عالم غیب کے مختلف دروازے ہیں اور ان کی مختلف کلیدات اور کنجیاں ہیں اور ہر عالم لطیف سے بالا اور اس کے اوپر اعلیٰ اور اولیٰ ایک اور زیادہ لطیف اور لطف عالم ہے اور اس کے دخول اور طیر سیر کے لئے اس کے مطابق لطیف پاک جسم اور لطیف زبان کی ضرورت ہے اور جب کوئی سالک عارف کامل عالم غیب میں ان باطنی دروازوں میں داخل ہونا چاہتا ہے

تو ایک پاک لطیف جسم اور لطیف زبان سے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے اس پر عالم غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اس عالم غیب میں داخل ہو کر اس کی سیر اور نظارہ کرتا ہے۔

آج کل امریکہ اور روس جو مصنوعی سیارے اور راکٹ اس مادی دنیا کے عالم آفاق کی فضا میں اڑا رہے ہیں ان کی یہ آفاقی اور مادی تگ و دو اور ظاہری جسمانی پرواز عالم نفس اور عالم غیب میں انبیاء اللہ کے باطنی معراج اور اولیاء اللہ کی روحانی طیر سیر کی ایک بہت ادنیٰ اور معمولی نقل ہے ان ہر دو آفاق اور انفس کی فضاء میں پرواز کے لئے چند چیزیں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں

(اول) عالم بالا میں پرواز کے لئے ایسی صورت پیدا کی جائے کہ مصنوعی سیارہ یا راکٹ کسی طرح زمین کی کشش سے باہر نکالا جائے۔

(دوئم) اس میں بڑی بھاری الیکٹرک یا ایٹمی پاور اور طاقت بھری ہو جو اسے اوپر لے جائے

(سوئم) اسے اجرام فلکی میں سے کسی ستارے یا چاند اور سورج کی کشش لاحق ہو جو اسے اپنی طرف کھینچ کر لے جائے۔

(چہارم) اس پر مختلف وزنی اور ہلکے خول چڑھے ہوئے ہوں کہ جب اسے زیادہ لطیف فضاء میں پرواز کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں اس سے وزنی خول اتر جائے اور وہ اس سے آگے زیادہ ہلکی جسامت سے پرواز کے قابل ہو جائے چونکہ ظاہری اور مادی پرواز نقل اور باطنی اور روحانی پرواز اصل ہے لہذا ہر دو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔

باطنی پرواز کے عارف سالک کے جسم میں سات قسم کے لطیف والطف جُستے ایک دوسرے پر خول کی طرح چڑھے ہوئے ہیں۔ روحانی اہل اللہ کے باطنی راکٹ میں اللہ تعالیٰ کے

اسم کے نور کی الیکٹرک پاور بھری ہوتی ہے جو اسے پوری سرعت اور تیزی سے اوپر اٹھالے جاتی ہے اہل اللہ کے کثیف مادی جسم کو زمین کی کشش ثقل لاحق ہوتی ہے لیکن اس کے لطیف باطنی جثوں کو کشش ثقل لاحق نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم بالا کی طرف اس طرح جاتا ہے جس طرح کہ بلندی سے زمین کی طرف کوئی بھاری پتھر وغیرہ گرتا ہے جب سالک عارف عالم بالا کی طرف اللہ تعالیٰ کی نوری پاور سے پرواز کرتا ہے تو وہ اپنے کثیف مادی اور عنصری جسم کو یہیں چھوڑ دیتا ہے یعنی کثیف وزنی خول اس سے اتر جاتا ہے اور نفس کے لطیف جسم سے عالم ناسوت کی فضا کو طے کرتا ہے اس کے بعد جب وہ عالم ملکوت کی زیادہ لطیف دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت وہ نفس کے کثیف خول کو اتار کر قلب کے لطیف ترجمے کے ساتھ عالم ملکوت کی فضاء میں پرواز کرتا ہے اس سے آگے جب سالک عالم جبروت کی زیادہ لطیف غیبی فضاء میں پرواز شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ قلب کے خول کو اتار کر روح کے لطیف مرکب اور سواری کو پکڑ لیتا ہے اور عالم جبروت کے روحانی مقام میں پرواز کرتا ہے۔

اسی طرح لطیفہ سر، خفی، انہی، انا کو قیاس کر لینا چاہئے۔ باطنی پرواز کے مذکورہ بالا مضمون کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے ناظرین پر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے معراج کی فلاسفی اور حقیقت کسی قدر واضح اور ظاہر ہو جائے گی اور علماء ظاہر اور اولیاء باطن کے درمیان سے معراج کے روحانی اور جسمانی اختلافات اور جملہ شکوک و شبہات ان شاء اللہ رفع ہو جائیں گے۔

معراج کی توجیہ اور تمثیل

آنحضرت ﷺ کا معراج عالم نفس اور عالم غیب کی طرف باطنی پرواز کا اعلیٰ اور افضل نمونہ تھا آپ ﷺ کی باطنی روحانی سواری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطنی برق اور اللہ تعالیٰ کی نوری الیکٹریسیٹی (ELECTRICITY) قسم کی چیز تھی جیسا کہ لفظ براق سے ظاہر ہوتا ہے جس نے مرکب بن کر آپ ﷺ کو عالم بالا کی طرف اڑایا۔

معراج کی رات آپ ﷺ کے نفس کے لطیفے نے آپ ﷺ کے جسم عنصری کے کثیف خول کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں یا جس مقام پر باختلاف روایات آپ ﷺ اس رات موجود تھے۔ اتار لیا تھا اور آپ ﷺ کے نفس کے لطیف جتنے نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف جبرائیل کی رفاقت اور براق کی باطنی برقی طاقت اور پاؤں سے پرواز فرمائی اور وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کا شک اور اشکال رفع ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا جسم مبارک معراج کی رات ان کے حجرے میں موجود رہا اور حجرے سے غائب نہیں ہوا دوئم اگر آپ ﷺ کثیف عنصری جسم سے ظاہر طور پر بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کی امامت فرماتے تو کم از کم بیت المقدس کے مجاور، زائر اور راہب آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی جماعت انبیاء کو ضرور کسی نہ کسی صورت میں دیکھ لیتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا کیوں کہ معاملہ باطنی اور ظاہری حواس کی پہنچ سے بالاتر تھا۔ آنحضرت ﷺ نے تمام انبیاء کی ان کے نفوس کے لطیف جثوں میں امامت اور جماعت فرمائی اور ان کے مخصوص لطیف جثوں میں ہی مختلف آسمانوں پر ان سے ملاقات کی جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں مذکور ہے اور جب آنحضرت ﷺ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی (سورۃ النجم) پر پہنچے جو جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام ہے اور اس سے آگے پرواز کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے رفاقت سے معذرت کی اور کہا ”اگر ایک ذرہ اور آگے تجاوز کروں گا تو میرے پرواز کے پر جل جائیں گے۔“

اگر یک سر موئے برتر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم
(سعدی)

ترجمہ:- اگر میں ایک بال کے برابر اوپر اڑوں تو تجلیات کے انوار سے میرے پر جل جائیں

یہاں پر آپ ﷺ نے اعلیٰ ملکوتی خول اتار لیا اور براق کی برقی طاقت بھی ختم ہو گئی چنانچہ آپ ﷺ یہاں سے رُفرف کے زیادہ لطیف نوری جسم سے لاہوت لامکان کے بے مثل و

بے مثال عالم میں داخل ہوئے وہاں اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی آیاتِ کبریٰ کے مشاہدات سے مشرف ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نہایت مخفی اور پوشیدہ اسرار کی وحی

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ﴿۱۰﴾ (النجم: آیت ۱۰)

ترجمہ: ”تو وحی فرمائی اپنے عبد مقدس کو جو وحی فرمائی“۔

سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے جن کو باطنی اور غیبی دنیا میں طیر سیر حاصل ہوئی ہو وہ بطورِ مشتمتہ نمونہ از خروارے معراج کی حقیقت اور کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں نفسانی کو رچشم، دل کے اندھے ان باطنی باتوں کو کیا جانیں؟

شنیدہ کے یود مانند دیدہ (سعدی)

ترجمہ:۔ سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی چیز کی طرح نہیں ہوتی

﴿باب ہفتم﴾

معجزات اور کرامات

انبیائے عظام کے معجزات، اولیائے کرام کی کرامات، قرآن کریم میں خلاف عقل آیات بینات اور خوارق کے سمجھنے میں نفسانی ظاہر بین عالموں کا ظاہری کتابی علم اور سائنس پروردہ مغرب زدہ نیچریوں اور ملحدوں کی مادی عقل ہر جگہ لغزشیں اور ٹھوکریں کھاتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر جگہ قرآنی آیات کے معنی اور تاویلات میں ان کی غلط تفاسیر سے اشکالات پیدا ہوتے رہے ہیں انہیں لاکھوں دلائل کے ذریعے عالم غیب کا قائل کرایا جائے اور طرح طرح کے براہین سے سمجھایا جائے۔ یہ مادی عقل اور کتابی علم والے بطور آخِ لَدُنِ إِلَى الْأَرْضِ (اعراف: آیت ۱۷۶)

ترجمہ: ”مگر وہ پستی کی طرف جھکا“ مادی زندگی کے دوام کا دم بھرتے ہیں اور

مادے کے ہی چکر میں پھرتے ہیں اور ہر گز غیبی باطنی دنیا کو کسی صورت میں بھی

ماننے پر نہیں آتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

(الانفال: آیت ۲۲)

ترجمہ: ”اللہ کے نزدیک سب سے برے (انسان نما) حیوان وہ ہیں جو (دل کے)

بہرے اور گونگے ہیں کسی طرح نہیں سمجھتے۔“

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ دین کا سارا معاملہ غیب پر قائم اور عالم غیب سے متعلق

ہے جو لوگ عالم غیب سے اندھے، اس عالم کی حقیقت کے منکر اور مادی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے

ہوئے ہیں یا دین کے ہر معاملے کو مادی دنیا اور اپنی مادی عقل پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں

ان کا دین بچوں کا کھیل اور مضحکہ خیز بن کر رہ جاتا ہے جب دین کے منکرین اور مذہب کے مخالفین

کی طرف سے ان پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کی بوچھاڑ پڑتی ہے تو بغلیں جھانکتے اور کہنے لگتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر خلاف عقل بات کو مان لینا چاہئے اس سے مخالفین کی تسلی تو نہیں ہوتی البتہ انہیں دینی مسائل کا مضحکہ اڑانے کا موقع مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا ہر معاملہ انسانی سمجھ سے باہر اور عقل کے خلاف ہے تو معلوم ہوا کہ دین اور مذہب کی بنیاد جہالت پر ہے اور تمام ادیان اور مذاہب (معاذ اللہ) زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہیں پھر ایسی جہالت کی پیروی کی کیا ضرورت ہے حالانکہ دین اور مذہب کا ہر معاملہ عقل کے عین موافق بلکہ عقل کل کی پیداوار ہے اور دین کا ایک چھوٹا اور ادنیٰ سا مسئلہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ظاہر بین مادی زبانی علماء اپنی خشک توحید کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم توحید کے علمبردار تھے اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی طرح صرف زبانی خشک توحید کے دعویدار نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ باطن کے سالک اعظم اور سلوک طریقت کے

راہوار تھے

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ (الصُّفَّت: آیت ۹۹)

ترجمہ:- ”حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف (باطن میں) چلنے والا ہوں وہ مجھے عنقریب اپنی طرف ہدایت فرمائے گا۔“

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ ﴿٦٩﴾ (العنكبوت: آیت ۶۹)

ترجمہ:- ”اور جو لوگ ہماری طلب میں کوشش اور مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنی طرف ہدایت کریں گے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عملی طور پر کامل موحد تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غیر معبودوں اور ماسوا مقصودوں سے بیزار، روگردان اور انہیں اپنا جانی اور ایمانی دشمن خیال کرتے تھے۔ دُنیا کے تمام کاروبار یعنی رزق کی فراخی اور تنگی، بدن کی بیماری اور صحت بلکہ زندگی اور موت کے تمام مراحل اور منازل میں اللہ تعالیٰ ہی کو کفیل اور وکیل سمجھتے تھے

فَالْتَهُمُ عَدُوًّا لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ (الشعراء: آیت ۸۱-۷۷)

ترجمہ:- ”(حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ رب العالمین کے سوا جملہ
معبود اور مقصود میرے دشمن ہیں (جو اللہ کی راہ میں میرے سامنے حائل ہوں) اور میرا
معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پس وہ مجھے اپنی طرف ہدایت فرمائے گا اور وہی
مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا بخشتا ہے اور وہی مجھے
مارتا اور چلاتا ہے۔“

پس اللہ تعالیٰ کے راستے کے باطنی سالک کے لئے ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے راستے
سے اسے روکے اس کے لئے دشمن کا حکم رکھتی ہے خواہ وہ اس کا نفس، مال اور بال بچے ہی کیوں
نہ ہوں۔

إِنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً وَآخَرَةً لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۝ (التغابن: ۱۴)
ترجمہ:- ”تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔“

علمی توحید

کیا یہ زبانی توحید کے مدعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی توحید کو پہنچ سکتے ہیں حالانکہ
جب انہیں کوئی دنیاوی مشکل پیش آتی ہے تو ظالم بدکار دنیا داروں، فاسق، فاجر بے دین اہل
کاروں اور کافر مشرک حاکموں کے دروازوں پر استمداد کے لئے چکر لگاتے پھرتے ہیں اگر بیمار
ہو جائیں تو کافر ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کرانے سے ذرہ بھر نہیں شرماتے خواہ وہ انہیں بطور دوا
شراب جیسی ام الخبائث اور خنزیر کے معدے کا جوہر ہی پیش کریں یہ بصد خوشی اسے پی جاتے ہیں
ایسے موقعوں پر ان کی زبانی توحید کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے البتہ ان کے حسد اور کبر والی توحید میں
اس وقت شیطانی طوفان برپا ہوتا ہے جب کسی خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے نبی یا ولی سے

اللہ تعالیٰ کے راستے میں راہبری یا راہنمائی کی امداد طلب کی جائے یا کسی معالج القلوب اور طبیب الارواح سے باطنی، قلبی اور روحانی امراض کی مداوی اور علاج حاصل کیا جائے یا کسی باطنی روحانی عالم کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم من لدنا سے سرفراز فرمایا ہو دروازے پر علم باطنی حاصل کرنے کے لئے حاضری دی جائے۔ ان کو چشم، منافق، زبانی توحید کے مدعی، نفس کے بندوں کو عملی موحد اور اللہ تعالیٰ کے طالب سالک اور اس کی راہ میں نفس اور جان کی قربانی دینے والے جانباز پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے جو دنیاۓ دوں کے حریص اور اس کے اقدار کے طالب ہوں اور جن کے ہر فعل اور عمل میں اصلی مقصود اور غرض و غایت دنیوی عکس اور ظاہری عز و جاہ ہو وہ اپنی توحید میں کسی طرح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیرو نہیں ہو سکتے۔

کعبہ جان و دل کا بیان

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلے پہل روئے زمین پر خانہ کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ تعمیر کی اس کا عکس اور نقشہ بیت المعمور یعنی باطنی اور نوری کعبہ سے لیا گیا۔ باطنی کعبہ جان و دل اصل ہے اور کعبہ آب و گل اس کی نقل اور عکس ہے غور سے دیکھا جائے تو ان ہر دو میں بڑی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے بزرگان دین اور سلف صالحین نے اپنے اشعار اور تصانیف میں ہر دو صورتی اور معنوی، مجازی اور حقیقی، مادی اور روحانی ظاہری اور باطنی کعبوں کی طرف اشارے فرمائے ہیں

دل بدست آور کہ حج اکبر است	از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بنگاہ خلیل آزر است	دل گزرگاہ جلیل اکبر است

(رومی)

ترجمہ:- ”اپنے دل کو حاصل کر کیونکہ یہی حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کیونکہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی ہے اور دل خود اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔“

ہر شخص نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق اپنا قبلہ اور کعبہ چن لیا ہے اور اس کے حج زیارت، طواف، قربانی اور مناسک کو ذریعہ نجات بنا لیا ہے جو لوگ عالم غیب کی حقیقی، باطنی اور روحانی دنیا سے بے بہرہ اور بیگانہ ہیں اور محض مادی حواس اور ظاہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں انہوں نے کعبہ آب و گل یعنی نقل کو اختیار کر لیا ہے اور جو لوگ باطنی حواس کے مالک اور عالم غیب کی حقیقی دنیا سے واقف ہیں انہوں نے کعبہ جان و دل یعنی اصلی کعبہ کو چن لیا ہے احادیث اور تفاسیر کی بعض روایات سے ان ہر دو کعبوں اور ان کے حج اور قربانیوں کے بیانات سے حقیقت حال پر روشنی پڑتی ہے اور دینی عقل اور مذہبی فراست رکھنے والے اصحاب اصل اور نقل، حقیقت اور مجاز کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اسلام کی دو عیدوں کا فلسفہ

اسلام نے سال میں دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور دوم ماہ ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ۔ اول الذکر کو چھوٹی عید اور مؤخر الذکر کو بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ عید فطر کے روز مسلمان اس لئے خوشی مناتے ہیں کہ مسلمانوں نے تیس دن روزے رکھے۔ اللہ کے لئے بھوکے پیاسے رہے نمازیں پڑھیں اور اللہ کا فرمان بجالائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں خوشی کی اور عید منائی، عید الاضحیٰ دراصل ان لوگوں کی عید ہے جو وطن اور اہل و عیال چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے دور و دراز سفر کی صعوبتیں اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، چنانچہ حاجی لوگ اس کامیابی اور سعادت کی خوشی میں عید مناتے ہیں ہر دو عیدوں میں لوگ غسل کرتے ہیں عمدہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا کر آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں۔ دراصل یہ ہر دو عیدیں اگرچہ اس دنیا میں ایک وقتی تہوار ہیں لیکن ان ہر دو عیدوں کے پیچھے اسلام کا ایک بڑا بھاری فلسفہ کارفرما ہے جو ایک عظیم الشان ٹھوس حقیقت اور اصل ہے اور یہ اس کی مجازی صورت اور نقل ہے۔ رمضان کا مہینہ اور اس کی عید تو ان اہل عقبے، دیندار، زاہد، عابد اور متقی لوگوں کی نقل ہے جنہوں نے تمام عمر

اللہ تعالیٰ کی سب نافرمانیوں اور کل منہا ہی سے مرتے دم تک روزہ رکھ لیا۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب بہشتی لباس اور جنتی خلع پہنے ہوئے بہشت میں اپنے مومن بھائیوں سے ملیں گے۔ ایک دوسرے کو ان کے ایمان پر مبارکباد کہیں گے بہشت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اَلْذُّنُبَا یَوْمٌ ”وَلَنَا فِیْہَا صَوْمٌ“ یعنی ”دنیا کی تمام حیات کو ہم نے ایک دن سمجھ لیا ہے اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام منہا ہی سے روزہ دار ہیں“ عید الاضحیٰ جسے عید قربان بھی کہتے ہیں ان سرفروش، جانباز عاشقانِ الہی کی نقل ہے جو سر ہتھیلی پر رکھ کر سردھڑ، جان و مال کی بازی لگاتے اور محبوب نفس کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی کی طلب میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں اس کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں

شکرِ اللہ کہ نہ مُردیم ورسیدیم بدوست

آفریں باد برائیں ہمتِ مردانہ ما
(بوعلی قلندر)

ترجمہ:- اللہ کا شکر ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے دوست (اللہ تعالیٰ) تک پہنچ گئے ہماری اس ہمت اور مردانگی کو شاباش ہے۔

اسے بڑی عید اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وصال اور اس کے لقا اور دیدار کے مقابلے میں بہشت اور اس کی نعمتیں ہیچ ہیں۔ مَنْ لَّہُ الْمَوْلٰی فَلَہُ الْکُلُّ

دُنیا طلبا چہ گوئمت مغروری
عقبی طلبا چہ گوئمت مزدوری
مولیٰ طلبا کہ داغِ مولیٰ داری
در ہر دو جہاں مظفر و منصور
(ابوسعید ابوالخیر)

ترجمہ:- دنیا کے طلبگار و تم دھوکے میں ہو، آخرت کے طلبگار و تم تو مزدور ہو۔ مولیٰ کے طلبگار و مولیٰ کے عاشقوں، دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہو۔

طَالِبُ الدُّنْيَا جَاهِلٌ ”طَالِبُ الْعُقْبٰی عَاقِلٌ“ وَ طَالِبُ الْمَوْلٰی کَامِلٌ

دنیا کا طلبگار جاہل، آخرت کا طلبگار عاقل اور اللہ تعالیٰ کا طالب کامل ہوتا ہے

حساب صد ہزار عاقل محشر بگزرد یکدم حساب یکدم عاشق بصد محشر نے گنجد

(حضرت معین الدین چشتی)

ترجمہ:- لاکھوں عقل مندوں کا حساب محشر کی ایک گھڑی میں ہو جائیگا لیکن عاشق کے ایک لمحے کا حساب سینکڑوں محشر میں بھی نہ ہو سکے گا۔

حج بیت اللہ

اس جگہ عید قربان اور حج بیت اللہ کی اصل اور نقل کا تھوڑا سا حال بیان کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی ابتداء یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنا بیت المعمور یعنی باطنی قبلۃ القلوب جو اللہ تعالیٰ کی خاص خلوت گاہ ہے، دکھایا تاکہ اس نمونے پر مکہ مکرمہ کی فلاں جگہ ان کا گھر اور عبادت گاہ تیار کی جائے، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُون مِّنَ الْمُؤَقِّنِينَ ﴿۵﴾ (الانعام: آیت ۷۵)

ترجمہ:- ”اور اسی طرح دکھا دیئے ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کہ اسے یقین ہو جائے۔“

چنانچہ اسی نمونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ تیار کیا جو لوگوں کے لئے پہلی عبادت گاہ بنی۔ مسلمانوں پر اس کا حج اور اس کے مناسک یعنی طواف اور قربانی وغیرہ فرض کر دیئے گئے اور اس کے لئے ذوالحجہ کی نویں دسویں تاریخ مقرر کی گئی آج تک اس پر عملدرآمد ہو رہا ہے۔ بیت المعمور آسمانوں میں ایک غیبی لطیف نوری مقام ہے جو فرشتوں کی آماجگاہ ہے اور ان سے معمور ہے دن رات فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی عبادت اور حمد و ثنائیں مشغول ہیں وہ اصل ہے اور بیت اللہ اس کی نقل ہے جہاں حجاج اور زائرین دن رات طواف کرتے ہیں اور حمد و تسبیح پڑھتے ہیں کیوں کہ جس طرح بدن کے ساتھ جان اور روح رواں ہے اسی طرح ہر ظاہر کے ساتھ باطن اور عالم شہادت کے بالمقابل ایک غیبی لطیف جہان ہے اور ہر دینی معاملے کا اصل غیب میں ہے اور شہادت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نقل اور ظل ہے۔

قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت

یہاں ہم قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں ایک روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانا شروع کیا تو ہر دفعہ خانہ کعبہ کی عمارت گر پڑتی تھی اور قائم نہیں رہتی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال کیا۔ جواب ملا کہ اس کے لئے قربانی دو چنانچہ بار بار زیادہ سے زیادہ اونٹ بطور قربانی پیش کئے گئے لیکن قربانی کا مطالبہ جاری رہا۔ آخر امر ہوا کہ محبوب اور عزیز ترین چیز کی قربانی پیش کرو جیسا کہ ارشادِ باری ہے

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿۹۲﴾ (آل عمران: آیت ۹۲)

ترجمہ: ”تو ہرگز نہ پاسکو گے نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز سے جسے تم پسند کرتے ہو۔“

یعنی اے میرے بندو تم نیکی اور میری رضا ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم میری راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پیاری ہے۔

الغرض اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کی سب سے زیادہ پیاری متاع ان کا محبوب بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتی ہے چنانچہ اسے قربان کرنے کا ارادہ کر لیا گیا مگر اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محض آزمانا ہی منظور تھا نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا اور ہلاک کرانا۔ ان کی بجائے بہشت سے دنبہ لایا گیا اور اسے چھری تلے دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ آج تک حاجی لوگ مقامِ منیٰ میں اور اس کی تیج میں باقی مسلمان اپنے اپنے وطنوں میں بطور سنت ابراہیمی قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل اللہ بیت المعمور اور دل کا اصلی کعبہ استوار کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے زیادہ محبوب تر چیز یعنی اپنے نفس کی قربانی پیش کرتے ہیں اور واقعی نفسِ بال بچوں بہن بھائیوں اور ماں باپ غرض تمام خویشتوں سے زیادہ محبوب اور عزیز چیز ہے جیسا کہ حضرت سرورِ کائنات محمد مصطفیٰ ﷺ نے ایک دن حضرت عمرؓ سے فرمایا ”اے عمر! میں آپ کے

نزدیک کس قدر محبوب اور پیارا ہوں“ اس پر حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”یا حضرت آپ ﷺ مجھے اپنے بال بچوں بھائی بہنوں اور ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں“ حضور ﷺ نے فرمایا ”اے عمر! کیا میں تجھے اپنے نفس سے جو تیرے بائیں پہلو میں ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”یا حضرت ﷺ! آپ بے شک مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب معلوم ہوتے ہیں۔“ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا۔ اَلَا اِنْ كَمَّلَ اِيْمَانَكَ يَا عُمَرُ (ﷺ) ”کہ اے عمرؓ اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔“

دنیا میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اسی نفس کی خاطر لوگ اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بہن بھائیوں وغیرہ کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ نیز ہم پچھلے صفحات میں بیان کر آئے ہیں کہ تبوک کی لڑائی سے واپسی پر حضور ﷺ نے کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑنے کو جہاد اصغر قرار دیا اور نفس کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر بتایا۔ لہذا نفس کی قربانی بڑی بھاری اور اکبر قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں اور عاشقوں سے کعبہ اعظم دل کی استواری کے لئے نفس کی بڑی بھاری قربانی طلب کرتا ہے کیوں کہ نفس ہی وہ بڑا بھاری آزر اور بت گر ہے جو دل کے کعبہ اعظم میں طرح طرح کے کبر، حسد، حرص، طمع، شہوت، شرک، کفر اور نفاق وغیرہ کے بت داخل کرتا اور بساتا ہے اور دل کے کعبہ اکبر کو بت خانہ بتاتا ہے

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتاں بیت المقدس است مکن جائے بت گراں

ترجمہ:- دل سب سے بڑا کعبہ ہے اسے بتوں سے خالی کر دے، مقدس گھر ہے اسے بت گروں کا ٹھکانہ نہ بنا۔

کافروں کے تراشے ہوئے پتھروں کے ظاہری اور مادی بتوں سے یہ معنوی بت بہت سخت اور خطرناک ہیں۔ بیچارے پتھر کے بت تو مفت میں بدنام ہیں کبھی کسی انسان کو پتھر کے بت نے گناہ کی ترغیب نہ دی ہوگی لیکن نفس اور ہوا کے بڑے بھاری بت نے جہلاء تو کیا بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو گمراہ کر کے اپنی پرستش پر لگایا ہوا ہے۔

قولہ تعالیٰ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (البجاثہ: ۲۳)

ترجمہ: ”آیا پس تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوا یعنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنایا اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے۔“

بے شک اللہ کی راہ میں نفس کی قربانی پیش کرنے سے دل کا کعبہ اعظم قائم اور استوار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رب جلیل کی خاص خلوت گاہ ہے جیسا کہ اس حدیث قدسی سے ثابت ہے

لَا يَسْغُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغُنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

”میں نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمین میں سماتا ہوں لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔“

پَر تُو حُسْنَت نہ گنجد در زمین و آسماں در حریم سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ (جائی)
ترجمہ:- تیرے حسن و جمال کے جلوے تو زمین و آسمان میں نہیں سماتے۔ میں حیراں ہوں کہ آپ انسان کے سینے میں کیونکر جلوہ آرائی فرمائی ہے۔

انسانی دل کی حقیقت اور عظمت

کہتے ہیں ایک روز حضرت سرورِ دو جہاں ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور خانہ کعبہ کی تعظیم اور حرمت کی بات ہو رہی تھی۔ آپ ﷺ نے اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اور اسے مخاطب کر کے فرمایا ”اے کعبہ! تو بے شک حرمت اور عزت کا گھر ہے لیکن ایک مومن کا دل تجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے۔“

دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بنگاہِ خلیلِ آزر است دل گزر گاہِ جلیلِ اکبر است (روی)

ترجمہ:- ”اپنے دل کو حاصل کر کیونکہ یہی حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کیونکہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی ہے اور دل خود اللہ تعالیٰ کی گزر گاہ ہے۔“

ایک دوسری حدیث ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الْمُؤْمِنُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْمُؤْمِنُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَالْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَلِكِ ترجمہ: ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ سے افضل ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے سے بھی پاک صاف اور عزت والا ہے۔“

ایک اور مقام پر آنحضرت ﷺ نے مومن کے دل کی نسبت فرمایا کہ ”اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دے اور اس کی عمارت کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اس سے ایک مومن کے دل کو آزار پہنچانا بڑا بھاری گناہ ہے۔“

مسجد کو کھود ڈالے مندر کو پھونکے دل کو نہ توڑے یہ خدا کا مقام ہے

مولانا روم صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے

ابکھیاں تعظیم مسجد سے کنند در جفائے اہل دل جد سے کنند
آں مجاز است ایں حقیقت اے خراں نیست مسجد جز درونِ سروراں
مسجد سے کو در درونِ اولیا است سجدہ گاہے جملہ است آنجا خدا است

ترجمہ:- مادی سوجھ بوجھ والے بے وقوف لوگ مسجد کی تو تعظیم اور عزت کرتے ہیں لیکن اہل دل اور اہل اللہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں حالانکہ مسجد آب و گل ایک مجازی صورت ہے اور مومن اہل اللہ کا دل اس کی حقیقت ہے۔ نہیں ہے اصلی مسجد مگر ان اہل اللہ پاک لوگوں کا دل اصلی مسجد جو اولیاء اللہ کے دلوں میں ہے وہ تمام مخلوقات کی سجدہ گاہ ہے کیوں کہ اس میں معبود برحق خلوت نشین ہے۔

یاد رہے کہ دل گوشت کا گادوم تو تھڑا نہیں ہے جو بائیں جانب انسانی جوف میں لٹک رہا ہے اور غلیظ گندے خون سے بھر رہا ہے بلکہ اصطلاح تصوف میں دل انسانی جسم میں ایک ایسا وسیع اور عظیم الشان نوری جوہر اور حق نما آئینہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نوری اسم ذات سے روشن اور تابندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب جلیل کی جلوہ گاہ اور فرشتوں اور ملائکہ بلکہ تمام مخلوقات کی سجدہ گاہ بن جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلافت عظمیٰ سے سرفراز فرمانے اس کے اندر اپنی روح پھونکنے، تمام اسماء سکھانے، اس کے سر پر تاج وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: آیت ۷۰)

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے بزرگی عطا فرمائی اولاد آدم کو“ رکھنے اور اسے ملائکہ کا مسجد بنانے میں یہی راز مضمیر تھا

گر نبودے نورِ حق اندر وجود کے ملائک خاک را کردے سجود (رومی)

ترجمہ: اگر انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو فرشتے آدم علیہ السلام کے خاکی جسم کو کیونکر سجدہ کرتے غرض دل جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئینہ حق نما بن کر اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے متور ہو جاتا ہے تو اس میں عظیم الشان وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام کائنات اس میں رائی کے برابر نظر آتی ہے اسی لحاظ سے بزرگانِ دین نے ایسے دل کو عرش اللہ، قلمز بحر عمیق اور قافِ قدس سے تشبیہ دی ہے۔ ہمارے روحانی مربی حضرت سلطان العارفین قدس سرہ اپنے پنجابی دوست میں فرما گئے ہیں

دل دریا سمندروں ڈونگھے کون دلاں دیاں جائڑے ھو
چوداں طبق دے دے اندر جتھاں عشق تنبو ونج تانڑے ھو

(سلطان العارفین)

اسی حقیقت کو حضرت پیر محبوب سبحانی نے اپنے قصیدے کے ایک بیت میں یوں فرمایا ہے

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ
(قصیدہ غوثیہ)

یعنی ”جب میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ تمام مجھے اپنے دل کے آئینہ میں رائی کے ایک دانے کے برابر نظر آئی“ نہیں دیکھتے کہ آنکھ کی پتلی کس قدر چھوٹی چیز ہے مگر نور بصیرت کی وجہ سے تمام زمین و آسمان اس میں نظر آ جاتے ہیں اسی طرح جب عارف سالک کے سوا دل کا سویدا اللہ تعالیٰ کے نور سے متور اور ہوا ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی غیر مخلوق نور جلوہ نما ہو جاتا ہے اس وقت اس کے سامنے تمام مخلوق زمین و آسمان بلکہ چودہ طبق کی حقیقت ہی کیا ہے

چرخ است حلقہٴ درِ دولت سرائے دل
دل آ پنہاں کہ ہست اگر جلوہ گر شود
عرش است پردہٴ حرم کبریائے دل
نہ اطلس سپر بگردِ قبائے دل
یوسف شود ز پر تو نورِ صفائے دل
رقص الجمل کنند ز بانگِ درائے دل
ماخود چہ ذرہ ایم کہ نہ محملِ سپر

دست از کتاب خانہ یونانیاں بشو

صد شہر عقل گردِ سر روستائے دل (صائب)

ترجمہ:- ”آسمانِ دل کے دولت سرائے کا ایک حلقہ یعنی کُنڈی ہے اور عرشِ دل کے حرم سرائے کا ایک پردہ ہے دل اگر اپنی اصلی حالت میں جلوہ گر ہو جائے تو آسمان کے نواطلس اس کی قبا (کوٹ) پر لپٹ جائیں۔ وہ بھیڑیا (نفس) جو اندرونی طور پر تیرے خون کا پیا سا ہے۔ دل کے مصفا نور کے عکس سے یوسف (علیہ السلام) بن جائے گا ہم خود تو ایک ذرہ کے برابر ہیں۔ آسمان کے نوکچاوے بھی دل کی گھنٹی کی آواز پر ناچتے ہیں انگریزوں (یونان) کے کتب خانہ سے ہاتھ دھو ڈال یعنی اس سے کچھ دانائی کی امید نہ رکھ۔ عقل کے سینکڑوں شہر دل کے دہقان پر قربان جائیں۔“

خانہ کعبہ کو بالکل حقیقی قبلہ قلب کے نمونے پر بنایا گیا ہے اور حجر اسود کو سوادِ دل کے سویدا کے طور پر اس میں قائم کیا گیا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حجر اسود بہشت کا ایک نوری پتھر تھا جسے بہشت سے اٹھا کر یہاں لگا دیا گیا ہے اور جو حجاج اسے بوسہ دیتے ہیں ان کے گناہ اس میں جذب ہو جاتے ہیں جس سے وہ سیاہ ہو گیا ہے یہی اس عارفِ کامل کے دل کی مثال ہے جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور جب لوگ تعظیم و تکریم میں اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو ان کے گناہوں کو اس کا دل جذب کرتا ہے اور اس کے سوادِ دل کا سویدا مکدر اور تاریک ہو جاتا ہے۔ ظاہر بین نفسانی لوگوں کے حج اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اہل باطن اولیاء اللہ کے حج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چھوٹے نادان کم فہم بچے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اور چھڑیوں کے نیزے اٹھا کر نیزہ بازی اور گھوڑ دوڑ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں پرانے چیتھڑوں اور کپڑوں کی گڑیوں اور پٹولوں سے شادی بیاہ رچاتی، سہرے گاتی اور دل بہلاتی ہیں۔ بچیوں اور بچوں کا یہ نقلی کھیل اور

مشغلہ اصلی گھوڑ دوڑ اور حقیقی شادی کی محض نقل ہے۔

شیر قالیں اور ہے شیر نیستیاں اور ہے

اہل باطن سالک اہل اللہ لوگ اللہ کی راہ میں جان اور سر دھڑ کی بازی لگاتے اور نفس کا سر کٹواتے ہیں۔ ظاہر بین نفسانی لوگ نفس کے بدلے دے، بکرے اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں سر کے بدلے محض سر کے بال کٹواتے ہیں، سر کی بازی میں اہل اللہ کی راہ میں جب کبھی شیطان اور ابلیس حائل ہو کر رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ اصلی ابلیس کو باطنی پتھروں سے سنگسار کر کے راستہ صاف کر لیتے ہیں لیکن نفسانی بیچارے مٹی اور پتھر کے فرضی مناروں کی طرف چند کنکریاں پھینکنے پر اکتفا کرتے اور خون کا ٹیکہ لگا کر شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں لیکن اصل کجا اور نقل کجا۔

چراغِ مردہ کجا زندہ آفتاب کجا
بہیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجا
(حافظ)

ترجمہ: ”کہاں بجھا ہوا چراغ اور کہاں چمکتا دمکتا آفتاب۔ دیکھ کہ (دونوں) کے راستے کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے۔“

عام اور خاص حج میں امتیاز

حاجی حرم اور ہیں اور حاجی کرم اور، حاجی بطن اور ہیں اور حاجی باطن اور، حاجی ثواب اور ہیں اور حاجی بے حجاب اور، حاجی ثواب محض خانہ کعبہ آب و گل کا طواف کر کے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن جس وقت اہل اللہ بے حجاب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں صاحب خانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقاتی اور مشرف بہ دیدار ہوتے ہیں اور جب مدینہ منورہ جا کر مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو حضور پر نور نبی اکرم ﷺ اپنے مبارک مزار یا تربت سے باہر آ کر انہیں مشروحاً اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ مصافحہ اور معانقہ فرما کر دولت باطنی سے مالا مال فرماتے ہیں حرمین شریفین کا نور ان کے دل میں ہمیشہ کے لئے جلوہ گر ہو جاتا ہے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسی ہمارے روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفین کے ان فارسی اور پنجابی ابیات سے ہوتا ہے

کعبہ را در دل بہ بینم جاں کنم بر دے فدا
در مدینہ دائمًا ہم صحبتیم با مصطفیٰ

ترجمہ: اپنے دل کو اللہ کا عرش بنا کر نظارہ کرتا ہوں اور اپنی جان فدا کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں باطناً حاضر باش رہ کر آپ ﷺ کے صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں

باہو باغ بہاراں کھڑیا نرگس ناز نرم دا ھو
دل وچ کعبہ صحیح کیتو سے پاکوں پاک پریم دا ھو
طالب طلب طواف تمامی حب حضور حرم دا ھو

گیا حجاب تھیو سے حاجی باہو اللہ بخشیا راہ کرم دا ھو (سلطان العارفین)

ہم "عرفان حصہ اول" میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیان میں کسی قدر نفس کی حقیقت پر روشنی ڈال آئے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا تو ابلیس لعین نے حسد اور بغض کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جتنے پر تھوک دیا تھا اور اس لعین کا تھوک ناف کی جگہ پر جا پڑا تھا جس سے آدم علیہ السلام کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام اور اس کی نسل میں شیطانی کبر انانیت اور خودی کا مضبوط مورچہ قائم ہوا اور یہی آدم علیہ السلام کے بہشت سے نکلنے کا موجب اور باعث بن گیا تھا

نفس کافر بد بلائے اہل زشت
نفس آدم را بر آورد از بہشت (رومی)

ترجمہ: نفس بری بلا ہے، منکر ہے، نفس ہی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا

اللہ تعالیٰ کی رضا

اب اسی نفس و ہوا کی بیخ کنی اور استیصال سے ہی آدم اور آدمی واپس ہو کر بہشت میں دخول کا مستحق اور حقدار بن سکتا ہے

قولہ تعالیٰ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (الشُّرُعَات: ۴۱، ۴۰)

ترجمہ:- ”اور جو شخص اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لئے حاضر ہونے سے ڈرا اور نفس کو ہوا سے روکا، پس جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔“

نفس کی خودی، انانیت اور ہستی کو جب تک نہ مٹایا جائے۔ انسان کے لطیفہ قلب کا ملکوتی جتنہ زندہ نہیں ہوتا اور اسی پاک ملکوتی جتنے کے بغیر انسان بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھتے کہ دانہ اور تخم جب تک زمین میں اپنے آپ کو مٹا نہیں دیتا ہرگز سرسبز نہیں ہوتا اور نہ پھلتا پھولتا ہے۔ نفس کی فنا میں اس کی بقا ہے اس کی خودی کو بلند کرنا اور قائم رکھنا اس کی تباہی کا موجب ہے کیوں کہ اس طرح نفس خدا کا شریک بن جاتا ہے حدیث قدسی ہے

الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي لَا أُشْرِكُ فِيهِ غَيْرِي

ترجمہ:- ”کبر میری چادر ہے میں اس میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا۔“

ایک اور حدیث میں ہے

وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِّنَ الْكِبْرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

ترجمہ:- ”جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور انانیت ہوگی وہ بہشت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔“

دیکھو یہاں اس حدیث کی پچھلی آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿۴۱﴾ (الزمر: ۴۱) سے کیسی عمدہ تطبیق ہو رہی ہے اب بھی اگر کوئی نفس کو نہ پہچانے اور اس کی خودی کو بلند کرتا پھرے تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے بیگانگی اور جہالت کی علامت ہے کہ نفس کی پہچان میں ہی رب کی پہچان ہے حدیث شریف ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ:- ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔“

یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے فنا کے راز کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی

بقا کے راز کو جان لیا۔

☆ حدیث مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

ترجمہ: ”جس شخص نے نفس کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیا وہ اللہ کے ساتھ زندہ جاوید ہو گیا۔“

مذکورہ حدیث کی اس حدیث قدسی سے پوری تطبیق ہوتی ہے

مَنْ عَرَّفَنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَ مَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ عَشَقَّنِي وَ مَنْ عَشَقَّنِي

فَقَدْ قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيْ دِيَّتِهِ وَ أَنَا دِيَّتُهُ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے پہچان لیتا ہے وہ میرا محبت بن جاتا ہے اور میرا محبت بعدہ میرا عاشق بن جاتا ہے اور جو میرا عاشق بن جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یا خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے اور اس کے خون بہا کے بدلے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔“

یعنی ”اسے اپنے نور سے زندہ جاوید بنا دیتا ہوں۔“ نفس کے قتل کرنے اور مٹانے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اسے ریاضت، مجاہدے اور بھوک پیاس سے ہلاک کر دیا جائے یہ تو ایک قسم کی خودکشی ہے جو حرام ہے بلکہ اس کی مذموم حیوانی خواہشات اور بدنفسانی عادات کے بدلے میں اسے عمدہ شرعی اخلاق سے متخلّق اور پاک روحانی صفات سے متصف کر دیا جائے اور یوں پہلے سے حیوانیت کے درک اسفل السافلین سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ احسن تقویم پر پہنچایا جائے پھر ناسوت کے سفلی مراتب سے ملکوت کے اعلیٰ مدارج پر چڑھا دیا جائے یہ معنوی موت اس کے لئے بطور موت و اقبل ان تموتوا روحانی زندگی بن جاتی ہے سلوک کے باطنی راستے میں سالک کو کئی ایسے موقعوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

یک بار میرد ہر کے بے چارہ جامی بارہا

(جامی)

ترجمہ: ہر شخص ایک بار مرتا ہے جامی بے چارہ بار بار موت کا مزہ چکھتا رہتا ہے

آیات قرآنی سے نفس کے قتل کی دلیل

اب نفس کے قتل اور دل کی زندگی کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں
قولہ تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لِمَ تُؤْمِنُ ۖ
قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لِّيَظْمِئِينَ قُلُوبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَذْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ ۖ فَصُرْهُنَّ
إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
سَعْيًا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ (البقرة: آیت ۲۶۰)

ترجمہ:- ”اور جب سوال کیا ابراہیم نے کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو
مردے کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا تو نہیں مانتا
(کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں) ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا ایمان تو ہے لیکن اے
رب! اس سوال سے میری مراد نفس کا اطمینان اور دل کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اے ابراہیم چار پرندے لے لے اور انہیں اپنے ساتھ سدھا اور ہلا پھر ان
میں سے بعض کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے اور انہیں بلا تو وہ تیری طرف
دوڑتے ہوئے آئیں گے اور تو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

یہاں پرندوں سے مراد مختلف انسانی خصائل اور صفات ہیں جیسے خُروسِ شہوت
طاؤسِ زینت، کبوترِ ہوا اور زرافِ حرص وغیرہ۔ اگر وحشی اور جنگلی ہوں تو سرکش اور خود سر ہوتے ہیں
لیکن اگر انہیں باز کی طرح سدھایا اور سکھایا جائے تو وہ مالک کے اشارے پر کام کرتے ہیں اسی
طرح ایک غیر شرع فاسق، فاجر یا کافر مشرک آدمی کے خصائل اور عادات وحشی اور سرکش جنگلی
جانور کی طرح ہوتے ہیں کہ جدھر منہ آ یا شتر بے مہار کی طرح چلا گیا لیکن جب کوئی سالک مالک
اس کی ناک میں شریعت اور مذہب اسلام کی نکیل ڈال دیتا ہے تو جدھر مالک چاہتا ہے اسے لے
جاتا ہے۔ سالک کے لئے اس کے بعد طریقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی روحانی اور

باطنی موت کی باری آتی ہے کہ جب سالک اپنے نفس کو اللہ کی محبت اور عشق کی چھری سے ہلاک کر دیتا ہے تو اس وقت خواہشات نفسانی اور جذبات انسانی اس طرح معدوم ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں کچل کر اور ریزہ ریزہ کر کے کہیں دور پہاڑوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس محبت کی سچی وادی میں قدم رکھا ہو یا کم از کم عشق مجازی میں مبتلا ہوئے ہوں کہ انسان اس دھن میں نفسانی خواہشات تو کیا کھانے پینے سے بھی رہ جاتا ہے

شتر چوں مست مے گردد رہانش از علف بندند
اگر تو عاشقِ حقِ چرامیلِ تو باخار است
ترجمہ:- ”اونٹ جب مست ہوتا ہے تو اپنا منہ بند کرتا ہے گھاس سے، اگر اے (انسان) تو حق کا عاشق ہے تو کیوں کانٹوں (دنیا) سے محبت کرتا ہے“

الْعِشْقُ نَارٌ يَّحْرِقُ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ

ترجمہ:- ”عشق ایک آگ ہے جو محبوب کی محبت کے سوا باقی تمام جذبات کو جلا دیتی ہے“
اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جب موسم گرما کے سخت دنوں میں روزہ دار کو شدت کی پیاس لگی ہو تو اس وقت کو بھوک بھی ہوتی ہے لیکن پیاس کی شدت کے سبب معدوم ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی جذبات اور نفسانی خواہشات کو سمجھ لیا جائے کہ وہ سالک کے وجود سے محبت کی شدت کے وقت بالکل معدوم ہو جاتی ہیں اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے وصل سے سیراب اور بہرہ یاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سالک کے تمام فطرتی اور انسانی جذبات کو اپنے امر سے زندہ کر کے بلاتا ہے اور وہ اس غالب حکمت والے کے امر سے پھر سالک کے وجود کی طرف دوڑ کر آ جاتے ہیں۔

در بندِ جہاںِ مباحش و آزاد بزی
وز بادہ خرابِ گردِ آباد بزی
تا زندہ از مرگِ نباشی ایمن
یک بار بمیر تا ابد شاد بزی
(خیام)

ترجمہ: دنیا کے جنجال میں مت پھنس اور آزاد ہو جا، دنیا کے نشہ میں برباد ہو چکا ہے اس سے آزاد ہو کر آباد ہو جا
جب تک تو زندہ ہے موت سے خوف زدہ ہے اپنے آپ کو عشقِ الہی میں فنا کر کے زندہ جاوید ہو جا

جو لوگ نفس کی حقیقت سے بے خبر ہیں وہ بیچارے نفس کے قتل، اس کی قربانی اور دل کے لطیفہ کی زندگی اور قبلہ قلب کی استواری کے راز ہائے سر بستہ کو کیا جانیں۔

نفس کے قتل کی توجیہ

اب اس نفس کے قتل کی دلیل اور توجیہ بیان کی جاتی ہے کیوں کہ ظاہر بین کتابی نفسانی علماء جو نفس کی حقیقت سے بے خبر ہیں ہر بات کے لئے قرآن سے دلیل چاہتے ہیں اگر قرآنی آیت پیش کی جائے تو اس کی عجیب و غریب دُور از عقل تاویلیں اور توجہیں کرتے ہیں ان آیتوں میں نفس کے قتل کا صریح حکم ہے قولہ تعالیٰ

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۖ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَاهُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿النساء: آیت ۶۸، ۶۹﴾

ترجمہ:- ”اور اگر ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالو یا اس کی طلب میں اپنے وطن سے نکل جاؤ تو نہیں کر سکیں گے یہ اہم کام مگر ان میں سے بہت تھوڑے، اگر وہ یہ کام کر لیں جس کی انہیں تلقین کی جاتی ہے تو ان کے لئے یہ کام بڑے خیر اور بھاری ثواب کا کام ہوگا اور ہم اس کے بدلے انہیں اجر عظیم عطا کریں گے اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کریں گے۔“

نیز موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سونے اور چاندی کے پچھڑے کی پرستش کی پاداش میں نفس

کے قتل کا امر اور حکم ہوا تھا قولہ تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۖ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة: آیت ۵۴﴾

ترجمہ: ”اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم! تم نے (سونے اور چاندی کے) پچھڑے کو اپنا معبود بنانے سے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اب اپنے رب کے سامنے توبہ کرو اور اپنے (سونے چاندی پوجنے والے) نفوس کو قتل کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لئے بہت بہتر ہے پس اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“

یہاں گو نفس کے قتل کا صریح امر ہے لیکن ظاہر بین اور اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر لوگ اس کو مادی عقل سے منطبق کرنے کے لئے بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں اور اپنی تاویل میں اپنے نفس کو توبہ بچاتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کے لاکھوں آدمیوں کو معمولی غلطی کی پاداش میں تہ تیغ کر ڈالتے ہیں۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز تاویل ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونے کے بعد سامری کو بددعادی اور اس کے پچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہادی اس وقت تمام بنی اسرائیل اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو گئے تھے اور حدیث میں آیا ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ۱۴۱۹) ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“ پھر انہیں خواہ مخواہ قتل کرانا کس قدر ظلم اور اندھیر ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک کافر قبیلے کو مٹا مار کر قتل کرنے کو بھاری گناہ سمجھتے ہیں اور بار بار اس کے لئے معافی مانگتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ کافر واجب القتل ہی ہو۔

قولہ تعالیٰ

فَاَسْتَغَاثُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّكَ لَا تَكْزُكَ مُوسَى
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝ (القصص: آیت ۱۶، ۱۵)

ترجمہ: ”تو ان سے فریاد کی اس شخص نے جو ان کے گروہ سے تھا اس کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا تو موسیٰ نے اس کو مکارا تو اس کا کام تمام کر دیا (اس کے بعد) فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے سرزد ہوا بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ عرض کی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا بے شک وہی بہت مغفرت فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔“

یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو چھڑانے کے لئے مکارا اسے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا۔ اتفاقاً وہ مر گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کو بڑی بھاری اہمیت دی۔ اسے شیطانی عمل سے موسوم کیا اور بار بار اس گناہ کی معافی چاہتے رہے ظاہر بین لوگوں کی اس قسم کی تاویلیں نفس کی حقیقت سے بے خبری کی پیداوار ہیں یہ لوگ قرآنی آیاتِ بینات کی اس طرح کی دُور از عقل تاویلیں کر کے حق کا بیڑا غرق کرتے ہیں، نفس کے قتل کی تاویل میں ان ظاہر بین بیچاروں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے اور نفس کی حقیقت سے بے خبری کے سبب اتنی دور جا پڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لاکھوں انسانوں کو جنہوں نے چند روز غلطی سے پچھڑے کی پوجا کی تھی حکم دیا کہ ان کی مشکلیں باندھ دی جائیں۔ انہیں اکڑوں بٹھا دیا جائے اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے پچھڑا نہیں پوجا تھا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی بندوں کی گردنیں اڑا دیں پھر ان پر اسی وقت ایک ایسی تاریک آندھی چل پڑی کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا تا کہ کوئی شخص اپنے خویش و اقارب کے قتل میں جھجک محسوس نہ کرے اور اس طرح لاکھوں انسانوں کو بے دریغ تہ تیغ کر دیا گیا۔

واضح ہو کہ قرآن کریم ایسا جامع کلام ہے کہ اس سے ہر ادنیٰ، اعلیٰ، عام، خاص اہل ظاہر اور اہل باطن اپنا اپنا مطلب نکال کر اس پر عمل پیرا اور اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق فیض یاب اور بہرہ ور ہو سکتا ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے: اوتیت جوامع الکلم ”مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا ہے“ اس سے ہر دو قرآن اور حدیث مقصود ہے۔

اسلام تسلیم و رضا کا مذہب

اسلام کے معنی تسلیم کرنے کے ہیں اور اسلام ہی دراصل تسلیم و رضا کا مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اس مذہب کے بانی مبنی اور اسے اس نام سے موسوم کرنے والے ہیں قولہ تعالیٰ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ط هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ لَا (الحج: آیت ۷۸)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تم پر کوئی تکلیف اور حرج نہیں رکھا یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔“

مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے گردن رکھ دے اس کے امر میں چون و چرا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو صبر اور تحمل سے برداشت کرے یہ مذہب ہر قسم کے حرج اور تکلیف سے پاک ہے خلاف اس کے دیگر ادیان مثلاً عیسوی، موسوی مذاہب، بدھ اور ہندومت وغیرہ کو ان کے راہبوں، لاماؤں اور جوگیوں نے اپنے ریاکارانہ اور عیارانہ غیر فطری سخت ناروا مجاہدوں اور ریاضتوں سے حرج اور تکلیف کے مذاہب بنا دیا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے ہر جگہ آپ کی صفت تسلیم و رضا کو سراہا ہے قولہ تعالیٰ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ (البقرہ: آیت ۱۳۱)

ترجمہ:- ”جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے ابراہیم! ”تسلیم و رضا اختیار کر تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے ہر امر کے آگے تسلیم و رضا اختیار کرنے والا ہوں۔“

راہ سلوک باطنی میں تسلیم و رضا کا بڑا بھاری مقام ہے دوسری جگہ ارشاد ہے

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (النساء: آیت ۱۲۵)

ترجمہ:- ”اور ایسے دین سے کون سا دین عمدہ اور بہتر ہو سکتا ہے جس کا پیروا پنا رخ
اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور ابراہیم کی ملت
(اسلام اور توحید) کا پیروکار بن جائے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے

وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِبَرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

(الصُّفَّت: آیت ۸۲، ۸۳)

ترجمہ:- ”اور تحقیق نوح (علیہ السلام) کے پیروؤں میں سے ابراہیم (علیہ السلام) جو
آئے اپنے رب کی طرف قلبِ سلیم کے ساتھ۔“ (یعنی ایسے دل کے ساتھ جو
تسلیم و رضا کی صفت سے موصوف تھا)۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ

(البقرة: آیت ۱۲۸)

حضرت ابراہیم اور اسمعیل (علیہما السلام) نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا مانگی
ترجمہ:- ”اے اللہ! ہمیں مسلمان (یعنی اہل تسلیم و رضا) بنا اور ہماری اولاد کو بھی پیکر
تسلیم و رضا بنا۔“ اور پھر ارشاد ہے

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۖ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ

الرُّعْيَا ۖ (الصُّفَّت: آیت ۱۰۵-۱۰۳)

ترجمہ:- (جب ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام ہر دو نے) تسلیم و رضا اختیار کر لیا اور اسے
ماتھے کے بل لٹا دیا ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچا کر
دکھایا۔“

یہاں ماتھے کے بل لٹانے سے صاف تسلیم و رضا کے آگے نفس کا گردن جھکانا اور سر

بُجو دھونا مراد اور مقصود ہے الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر آزمائشی اور امتحانی امر میں پیکر تسلیم و رضا ثابت ہوئے اور اسی صفت تسلیم و رضا کے سبب آپ کو تمام اسلامی ملت کا پیشوا مانا گیا جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ (البقرة: آیت ۱۲۴)

ترجمہ:- ”اور جب آزمایا اس کے رب نے ابراہیم (علیہ السلام) کو چند امور میں تو وہ ان آزمائشوں میں پورا اتر ا۔ (تب رب نے اسے) فرمایا: اے ابراہیم! اب میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بناتا ہوں۔“

ان آزمائشی امور میں دو امور بڑے اہم تھے ایک تبلیغی امر تھا اور دوسرا ہجرت کا امر۔ تبلیغی امر نینوا اور بابل کے بڑے جابر اور قاہر فرمانروا نمرود کے خلاف تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے مختلف مجسمے بنوا کر لوگوں کو ان کے پوجنے اور پرستش کرنے پر مجبور و معمور کیا ہوا تھا ایسے متکبر، سرکش، ظالم اور سفاک بادشاہ کی خدائی کا انکار کرنا۔ اس کی رعیت کو اس کی پرستش سے روکنا اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت اور ترغیب دینا کوئی آسان کام نہ تھا بلکہ سرکوتھیلی پر رکھ کر اپنے نفس کو قربان کرنے کے برابر تھا لیکن آپ نے بڑے صبر اور استقلال سے اس آزمائش کو نبھایا۔ دوسرا امتحان اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ کی بنجر اجاڑ چٹانوں میں محض اللہ تعالیٰ کے توکل پر بے یار و مددگار اکیلے چھوڑنے کا تھا جہاں نہ تو کہیں پانی کا نام و نشان تھا اور نہ کھانے کا کوئی سامان۔ یہ بھی اپنے نفس کو تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح اور قتل کرنے کے مترادف تھا۔ سچ مچ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا کے مجسم پیکر، بنجر تسلیم و رضا سے اپنے نفس کو قتل کرنے والے اور اس کے بدلے ہر دو کعبہ اصغر آب و گل اور کعبہ اعظم قلب و دل کو زندہ اور قائم کرنے والے تھے۔

ہر زماں از غیب جانے دیگر است
(مرزا مظہر جان جاناں)

گشتگانِ خیر تسلیم را

ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا میں اپنی خواہشات کو موت دے دیتے ہیں ان کو ہر لمحہ نئی زندگی نصیب ہوتی ہے۔

رجوعاتِ خلق، عز و جاہ اور شہرت ابتداءِ حال میں سالک کے لئے ستمِ قاتل کا حکم رکھتی ہے البتہ جب اس کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب وصال اور مشاہدے سے مشرف ہو جاتا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے بطور وَهَابِ عَلَمِ ذِکْرِ لَکَ ۞ اپنی مخلوق میں معزز اور ممتاز فرما دے اور ہر درہ ہزار عالمِ علوی اور سفلی میں مشہور اور معروف بنا دے تو اس وقت اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لئے طالب کو چاہئے کہ اثنائے سلوک و طلب میں شہرت اور انکسرتِ نمائی سے حتی الوسع پرہیز کرے عارفِ زندہ دل لوگ ملائکہ فرشتوں اور ارواح کو دیکھتے ہیں اور ان سے ملاقی ہو کر ان سے استفادہ کرتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نوری لطیف غیبی جشتہ عطا فرماتا ہے اور ان کے باطنی حواس کھول دیتا ہے۔ ان غیبی لطیف مخلوقات کا دیکھنا ظاہری حواس کا کام ہرگز نہیں ہے اور نہ مادی جزوی عقل والے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور باور کر سکتے ہیں۔ عام نفسانی لوگ اگرچہ ظاہری مادی جثوں سے زندہ ہیں اور ظاہری حواس سے دُنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن باطنی دُنیا سے بے خبر ہیں کیوں کہ ان کے قلوب عالمِ غیب میں مادے کے لحاف اوڑھے ہوئے بے خبر سوتے ہیں یا اس مادی دُنیا کے رحم میں چھوٹے بچے اور جنین کی طرح پڑے پھرتے ہیں۔ وہ روحانی دُنیا کے عالمِ کبیر میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے دُنیا کے اس وسیع مکان میں جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے۔ تمام نفسانی لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اہل اللہ بیدار ہیں سوئے ہوئے اپنے آپ سے اور غیروں سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن بیدار لوگ ظاہری اور باطنی دُنیا میں نظر اور اپنے ارد گرد کی چیزوں سے آگاہ اور خبردار ہوتے ہیں۔

﴿باب ہشتم﴾

حاضراتِ ملائکہ اور عالمِ ملائکہ سے استفادہ کرنے کی فلاسفی

ملائکہ اور فرشتوں کے ظہور کا مخصوص وقت نصف رات کے بعد طلوع فجر تک ہے اسی وقت میں ان کا ظہور اور حاضرات بہت جلدی اور آسانی سے ہوتی ہے ان کی حاضرات اور آمد کے وقت ایک خاص قسم کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے۔ عبادت، طاعت، ذکر، فکر اور تلاوت میں لذت اور فرحت آنے لگتی ہے۔ گا ہے رقت طاری ہوتی ہے وجود بھاری اور ثقیل معلوم ہوتا ہے ملائکہ کی تجلی اور نور بالکل سفید براق ہوتا ہے ان کی طرف سے تجلیات اور الہامات سر کے اوپر یا دائیں طرف خوشبو کے ہمراہ نمودار ہوتے ہیں لیکن جنات کی تجلی ناری سرخی مائل ہوتی ہے ان کی تجلی اور آواز بائیں طرف سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ہمراہ بد بو ملی ہوئی ہوتی ہے۔ شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کا شعلہ اور آواز پیٹھ پیچھے یا بائیں طرف سے معہ تنفس ظاہر ہوتی ہے، ملائکہ اور فرشتوں کی حاضرات اور واردات سے عبادت اور اطاعت کی طرف رغبت، ذکر و فکر میں لذت اور یقین و اعتقاد میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ خلاف اس کے جن، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کی آمد کے وقت بے وجہ دل میں گھبراہٹ، تنگی اور تشویش پیدا ہوتی ہے۔ نفسانی و دنیوی خطرات اور وساوس کا دل پر هجوم ہوتا ہے۔ فرشتے اور ملائکہ اکثر مثالی صورت لے کر انسان کے پاس آتے ہیں۔ اپنی اصلی صورت میں بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے انسان کی طرح لیکن بہت گول اور مدور ہوتے ہیں اور ان کے جسم پر مخصوص لطیف نوری پروبال بھی ہوتے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتے تعداد میں جنات اور انسانوں سے بہت زیادہ ہیں زمین، سات آسمان، لوح و قلم اور عرش و کرسی غرض اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات ان سے معمور اور بھرپور ہے۔ ان کی بے شمار اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کے الگ الگ کام ہیں اور ہر کام کے مطابق ان کے مختلف نام ہیں ان کے تمام تفصیلی حالات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المدثر: آیت ۳۱) فرشتوں کی جسمانی

طاقت، عقل و فراست اور قوت پرواز عام جنات اور انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے لیکن خدا کے خاص برگزیدہ بندے، عام ملائکہ اور فرشتوں سے مرتبے اور درجے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جن، ملائکہ اور ارواح کو بہت دفعہ ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں دیکھا بھالا اور ان سے استفادہ کیا ہے حتیٰ کہ اکثر ملائکہ مقربین بھی دیکھے گئے ہیں اور ان سے دم ملا کر اتحاد حاصل کیا گیا اور ان سے تَمَشُّع اور استفادہ کیا گیا۔ اکثر دفعہ جب کبھی ہمارے شہر میں کسی کی موت واقع ہوتی تو یہ فقیر عزرائیل علیہ السلام کو متوفی کی روح کی شقاوت اور سعادت کے مطابق اپنے مخصوص انداز اور صورت میں اپنے معاونین ملائکہ کے ہمراہ نازل ہوتے دیکھتا جس سے روح کی شقاوت اور سعادت کا پتہ لگ جاتا اور گاہے قبض روح سے پہلے ملک الموت سے ملاقات ہو جایا کرتی۔

انسانی روح قبض ہونے کا مشاہدہ

ایک دفعہ ہمارے شہر میں ایک معمر سفید ریش شخص جو بہت نیک، صالح، عابد، زاہد اور مسکین آدمی تھے بیمار ہو گئے جس رات ان کا انتقال ہونے والا تھا مجھے ان کی روح کے قبض ہونے کی کیفیت یوں نظر آئی کہ میں نے دیکھا کہ عزرائیل علیہ السلام اس رات ایک بڑے سفید بگلے کی صورت میں فضائے آسمانی سے نازل ہو کر اس متوفی نیک آدمی کے گھر پر اس طرح منڈلا رہا اور چکر لگا رہا ہے جس طرح عموماً بگلے پانی کے تالاب پر مچھلیاں پکرنے کے لئے منڈلایا کرتے ہیں چند دفعہ چکر لگانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس گھر پر اس طرح جھپٹا اور نازل ہوا جس طرح بگلا مچھلی پکڑنے کے لئے پانی کے تالاب پر جھپٹتا ہے۔ جب وہ آسمانی پرندہ اس گھر کے تالاب سے روح کی مچھلی کو پکڑ کر واپس فضا اور ہوا میں نمودار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس پرندے کا سر اور چہرہ اس متوفی بزرگ جیسا بن گیا اور ہوا میں لوٹن کبوتر کی طرح پلٹے کھاتا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے گیت گاتا ہوا اوپر آسمان کی طرف اڑتا اور چڑھتا گیا حتیٰ کہ نظر سے غائب ہو گیا اس وقت اس کا نوری چہرہ اس قدر متور، مزین اور خوشنما تھا اور اس کی حمد و تسبیح کے کلمات اور نغمے اس قدر دل

فریب اور دل آویز تھے کہ اس سے بہت دیر تک مجھ پر وجد کی سی حالت طاری رہی تو لہ تعالیٰ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَفِیْتُ

(النور: آیت ۴۱)

ترجمہ: ”(اے مخاطب) کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ ہی ہے جس کی پاکی بیان کرتے ہیں

تمام آسمانوں اور زمینوں والے اور پرندے (بھی) صف بہ صف۔“

اس طرح عزرائیل علیہ السلام مختلف حالتوں میں ہر متوفی اور مرنے والے کی حیثیت

اور اس کی شقاوت و سعادت کے موافق علیحدہ علیحدہ جلالی و جمالی صورتوں میں روح کو قبض کرنے

کے لئے نازل اور نمودار ہوتا نظر آتا ہے اور گاہے گاہے قبض روح سے پہلے مصافحہ، ملاقات اور

بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔

حاضرات ارواح کا حال

جس وقت سالک دعوت میں منتهی ہو جاتا ہے تو اس کا دم دعوت سے زندہ ہو جاتا ہے

اس وقت اسے دعوت کے لئے زبان ہلانے اور ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ

نظر، توجہ اور دم سے کام لیتا ہے ایسا زندہ دم عامل ہر فرشتے، ولی اور نبی سے دم ملا کر اتحاد پیدا کر

لیتا ہے اور اس فرشتے ولی یا نبی کے نور اور پاور سے بھر جاتا ہے اور جس قدر اس میں استعداد

وسعت اور توفیق ہوتی ہے اسی قدر اس نور اور پاور سے کام لیتا ہے اور استفادہ اور استمداد کرتا ہے

مثلاً اگر کسی زندہ دم عامل کو ضرورت ہے کہ بارش کے لئے دعا کرے تو وہ تصور اسم اللہ ذات کے

ذریعے میکائیل علیہ السلام فرشتے سے اپنا دم ملا لیتا ہے چونکہ یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش

برسانے پر مامور ہے لہذا عامل زندہ دم عارف جس وقت میکائیل فرشتے سے اتحاد پیدا کر کے اس

کے نور اور طاقت سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بارش کی استعداد اور التجا کے لئے متوجہ ہوتا

ہے تو اسی وقت بارش کا اہتمام اور انتظام ہو جاتا ہے یا اگر کسی موذی، کافر، مرتد، دشمن جان اور

عدو ایمان کی ہلاکت اور بربادی کا ارادہ کرتا ہے تو پنادم حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملا کر اس

کے نور سے پر اور مملو ہو جاتا ہے اور جب ایسی حالت میں دشمن کی طرف متوجہ ہو کر نظر، جذب اور قبض سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اسی طرح اپنا دم فرشتہ اسرائیل علیہ السلام سے ملا کر جس گھر، گاؤں، شہر اور ملک کو جذب قہر و جلال اسرائیلی سے اپنے دم میں پکڑ کر کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گھر اور شہر ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا کر قوت نور جبرائیلی سے مملو ہو کر جبرائیلی کام کرتا ہے قرآن کریم کی اصلی شان نزول اور قرآنی آیات اور سورتوں کے اثرات، اسرار اور معارف سے بہرہ ور ہوتا ہے اسی طرح ہر پیغمبر، نبی، ولی، امام، مجتہد، غوث، قطب، شہید اور ہر صاحب نسبت باطنی سے دم ملا کر اس کی روحانیت اور معیت سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ باطن میں ہر نبی ولی اور فرشتے کو ایک مخصوص صفت، ایک خاص روحانی طاقت اور باطنی کمال عطا فرمایا گیا ہے اور وہ اس میں یکتائے روزگار ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں بیمار، مجنون اور کوڑھی جذامی وغیرہ مریضوں کو اچھا اور تندرست کرنے اور مردوں کو جلانے کی روحانی طاقت بدرجہ اتم رکھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی حاضرات اور تسخیر کا علم اور عمل بدرجہ کمال عطا کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیرات میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ اسی طرح ہر پیغمبر، نبی اور ولی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مخصوص کمال اور فن سے نوازا ہے اور وہ فن اور کمال اسی کا مخصوص حصہ ہے کہ وہ اس ہنر اور کمال میں دوسرے لوگوں سے ممتاز اور نمیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی طرف ایک خاص نئی صفت سے متجلی ہوا ہے۔ اس واسطے ہر مخلوق میں اختلاف رنگ و بو اور امتیاز خلق و نحو واقع ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جس کسی کے کمال اور فن سے استفادہ اور استمداد مطلوب ہو عمل حاضرات کے ذریعے ہی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں۔ ”ایک دفعہ میرے پاؤں تلے بے خبری میں ایک کیڑا پکلا گیا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق بے وجہ میرے ہاتھوں ضائع ہو گئی

چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اس کے دوبارہ احیاء اور پھر زندہ ہونے کی غرض سے ملتجی اور مستدعی ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو میری طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دم سے اس کیڑے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہر کام کو قیاس کر لینا چاہئے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے جو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے۔ لوہار لوہے کی چیزیں بناتا ہے۔ ٹھیکر ادھات سے برتن بناتا ہے سناں زیورات گھڑتا اور جوڑتا ہے۔ معمار مکان تعمیر کرتا ہے، کوئی کام ہو اسی کام کے کرنے والے ہی سے کرایا جاتا ہے مثلاً آپ کا کپڑا پھٹ گیا ہے اسے سینا ہے تو ایک دمڑی کی سوئی سے یہ کپڑا سیا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے تمام قیمتی اوزار بیکار ہیں یا کوئی خاص بیماری لاحق ہے تو اس کے واسطے کسی مخصوص دوا کی حاجت ہوگی، اسی طرح باطنی اور روحانی دنیا میں ہر اہل کمال اور صاحب فن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اور چونکہ عالم غیب اور عالم شہادت کی ظاہری و باطنی مخلوق ذی روح ہے یا بے روح۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت اور حکمت کا کمال و دیعت ہے لہذا ہر کسی سے استفادہ اور استمداد گویا اللہ تعالیٰ ہی سے استمداد ہے اور اس سے انکار یا اعتراض اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کی قدرت اور حکمت کا انکار اور بطلان ہے۔ اس موقع پر خشک توحید کی آڑ لینا محض علامت بے نصیبی اور حرمان ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا بلند ایوان ہے کہ اسے پھانڈنا محال ہے دنیا میں ہر قدرت کے لئے ایک سبب ہر روح کے لئے ایک جسم اور ہر حقیقت کے لئے ایک لباس مجاز ہے اگر آنے کی آرزو ہے تو آئیے حق کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا اور باز ہے اور اگر نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اے طالب! اگر تو پیاسا ہے تو پانی کی طلب کر اس سے تیری پیاس بجھے گی ورنہ خالی ہاتھ پھیلانے اور آرزو کرنے سے تیری پیاس نہیں بجھ سکتی

كَبَّاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۖ
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٣﴾ (الرعد: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”جیسے کوئی شخص اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلانے ہوئے ہو تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے اور (اس طرح) وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر بھٹکنے میں۔“

خواب اور مراقبے کے درمیان فرق

جو شخص ملائکہ کی حاضرات اور تسخیرات کا ارادہ کرے اور اس کے لئے ریاضت اختیار کرے وہ بدورانِ خلوت پاک، صاف اور ستھرا رہے، خوشبو لگائے۔ جملہ جلالی و جمالی اشیاء یعنی ترک حیوانات کرے۔ حقہ نوشی اور نشئی اشیاء کا تو نام تک نہ لے ہر وقت با وضو رہے۔ کافر مُشرک، منافق، فاسق، فاجر اور بدچلن لوگوں کی صحبت سے کنارہ کرے۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا اپنا شیوہ بنالے۔ اپنے دل کو دنیوی خطرات، نفسانی شہوات اور شیطانی خیالات سے پاک و صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، حمد و ثنا، تحمید و تہلیل، تلاوت، عبادت اور اطاعت و ریاضت میں دل و جان سے محو اور منہمک ہو جائے۔ اپنی خلوت گاہ کو قبر اور اپنے آپ کو مردہ تصور کرے۔ دُنیا اور دُنیا والوں سے بالکل قطع تعلق کر لے اور تصور اسم اللہ ذات یا ذکر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نفی اثبات یا تصور اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات یا تصور اور ذکر اسماء الحسنی متبرکات یا نماز یا نوافل یا تلاوت آیات قرآن یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں سے جو شغل کسی استاد مرہبی اور مرشد کامل کی ہدایت سے اپنے لئے مفید اور موافق پائے اس میں مشغول ہو جائے۔ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے سے طالب اللہ کا دل پاک و صاف اور نور ذکر اللہ سے زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بیت اللہ کی طرح جو لان گاہ اور آماج گاہ ملائکہ اور طواف گاہ اور سجدہ گاہ رُوحانیین بن جاتا ہے اور فرشتے اس کے مطیع، تابع فرمانبردار اور اس کے ہر کام میں معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔

اس کے بعد اگر طالب سالک اس منزل اور مقام ملکوت سے ترقی کر کے آگے مقام روح میں قدم رکھتا ہے تو اس کا لطیفہ روح زندہ ہو جاتا ہے اور وہ زبان روح سے دعوتِ قرآن پڑھتا ہے۔ روحانی ہر طرف سے کلام اللہ کی نوری غذا حاصل کرنے کے لئے اہل دعوت کے پاس آتے ہیں اور اپنی نوری غذا حاصل کر کے خوش وقت اور مسرور ہو کر اس کی ہر طرح سے امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ ایسا زندہ روح آدمی جب کبھی کسی کامل عارف ولی یا شہید کی قبر کے پاس دعوتِ قرآن کریم شروع کرتا ہے تو روحانی اہل قبر نورِ قرآن کی بوپا کر اپنے بحرِ عالمِ غیب سے اس طرح اہل دعوت کی طرف طیر سیر کرتا ہوا آتا ہے جس طرح کوئی مچھلی پانی میں سے آٹے یا کسی خوراک کی بوپا کر آٹا ڈالنے والے کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔

یہاں ایک مردہ دل نفسانی آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ قبر تو مٹی کا ایک ڈھیر ہوتی ہے جس میں مردے کی بوسیدہ ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں پایا جاتا اور روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ عالمِ بالا بہشت یا عرش کے کنگروں میں سبز پرندوں کی شکل میں قیام رکھتی ہوگی۔ یاد رہے کہ قبر میں واقعی مردے کی بوسیدہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اور روح کا پرندہ جب اپنے جسمِ عنصری اور مادی پنجرہ کا پنجرہ ٹوٹا ہوا پاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے عالمِ بالا اور عالمِ برزخ کی طرف ہی پرواز کر جاتا ہے لیکن اس کا اپنی قبر اور عنصری جسم کے ساتھ اس طرح کا باطنی تعلق قائم رہتا ہے جس طرح پرندے کا اپنے گھونسلے اور آشیانے سے ہوتا ہے روحانی کی قبر کے آشیانے کے پاس جس وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا روحانی کو قرآن مجید اور فاتحہ وغیرہ کا ثواب بخشا جاتا ہے تو اسے عالمِ بالا اور عالمِ برزخ میں علم ہو جاتا ہے اور وہ اسے لینے کے لئے عالمِ غیب اور عالمِ برزخ سے اپنی قبر پر حاضر ہو جاتا ہے روحانی اپنی قبر اور اپنے جسد کے متصل اپنے غیبی برزخ میں اس طرح ڈوبا ہوا ہے جس طرح خواب میں انسان وسیع، لطیف اور دور دراز جہان میں چلا جاتا ہے لیکن بیدار ہونے پر اس کا باطنی لطیف جگہ واپس اپنے جسم اور چار پائی پر نمودار ہو جاتا ہے۔

اگر انسان خواب سے بیدار ہوتے وقت ذرا ہوش اور شعور سے کام لے تو خواب کی

لطیف دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح نکلتا ہوا پائے گا جس طرح مچھلی پانی سے اوپر آتی ہے اسی لئے خواب کو عربی میں اَخ الموت یعنی موت کا بھائی کہا گیا ہے۔

اے برادر من ترا از زندگی دادم نشان خواب را مرگِ بُکِ داں مرگِ را خوابِ گراں (اقبال)

ترجمہ:- میرے بھائی! میں نے تجھے زندگی کا نشان دے دیا ہے۔ نیند کو معمولی موت اور موت کو گہرے خواب کی طرح سمجھ لو۔

نیند کی حالت میں روح کا پرندہ اپنے جسم اور پنجر کے پنجرے سے ایک باطنی رشتے اور لطیف تاگے سے بندھا ہوا ہوتا ہے نیند کے وقت صرف اس کی ڈور ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ خواب کے لطیف عالم میں ڈوب جاتا ہے لیکن موت کے وقت روح کی رسی جسمِ عنصری سے یکدم ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فِي مِصْرِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْدَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ط (الزمر: آیت ۴۲)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفس کو پورا پورا لے لیتا ہے اور جو نہیں مریں ان کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں۔ پس اللہ تعالیٰ اس جسم کو تو پکڑ لیتا ہے جس پر موت واقع ہوتی ہے اور دوسروں کو اپنے معین وقت کے لئے بھیج دیتا ہے۔“

روح کا تعلق قبر اور لاش کے ساتھ تقریباً اسی طرح رہتا ہے جس طرح پرندے کا تعلق اپنے گھونسلے اور درخت کے ساتھ ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ روح زندگی کی حالت میں جسم کے گھونسلے میں انڈے یا چھوٹے بچے کی طرح موجود اور مقیم رہتی ہے لیکن موت کے وقت اپنے انڈے اور گھونسلے سے پرواز کر جاتی ہے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے جس وقت چاہے اپنے گھونسلے میں آتی جاتی ہے۔

سالمک عارف کا لطیفہ قلب و روح جب بیضہ ناسوتی توڑ کر زندہ ہو جاتا ہے یا وہ زندگی میں بطور مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا معنوی طور پر مر جاتا ہے اس کی روح اور جسم زندگی ہی میں ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ مادے کا کثیف عنصری لباس پہلے ہی اتار کر پھینک دیتا ہے اور روح کا لطیف لباس پہن لیتا ہے تو وہ عالم غیب اور عالم برزخ میں اپنے اختیار سے آتا اور جاتا ہے اور مراقبہ کی حالت میں عالم غیب کی لطیف مخلوق سے ملتا جلتا ہے خواب اور مراقبہ میں صرف یہ فرق ہے کہ اہل خواب نفسانی مردہ دل خواب کی حالت میں بے اختیار، بے شعور اور بے ارادہ ہوتا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے خواب ہے یا بیداری نفسانی آدمی خواب میں اکثر اپنے خیالات کی رو میں بہ جاتا ہے اور جس خیال کی ہوا آتی ہے اس کے مردہ نفس کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے حتیٰ کہ کبھی انسان اچھے کام اور نیک عمل کر کے سوتا ہے اور برے خواب دیکھتا ہے اور گاہے برے کام کر کے سوتا ہے اور اچھے خواب دیکھتا ہے الغرض خواب میں انسان کا مردہ نفسانی لطیفہ بے جان لکڑی وغیرہ کی طرح عالم غیب کی آبی سطح لطیف پر ڈانواں ڈول بے اختیار و بے ارادہ ادھر ادھر تیرتا پھرتا ہے۔ جدھر کی رویا ہوا آتی ہے اسے اسی طرف بہا لے جاتی ہے لیکن مراقبہ میں عارف زندہ دل سالمک کا لطیفہ قلب و روح زندہ مچھلی کی طرح بحر عالم غیب میں اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ چلتا پھرتا ہے وہ جس مقام اور منزل کا ارادہ کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور جس لطیف غیبی مخلوق سے چاہتا ہے ملاقاتی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ محض زندہ دل عارف سالمک ہی اہل قبور پر دعوت پڑھ کر روحانیوں سے ہم سخن، ہم کلام اور ملاقاتی ہو سکتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے نفسانی مردہ دل آدمی اگر ساری عمر کسی اہل قبر بزرگ کی قبر پر قرآن کریم پڑھتے گزار دے وہ روحانی کونہ حاضر کر سکتا ہے اور نہ اس سے ملاقاتی ہو سکتا ہے ہاں اگر روحانی چاہے تو خواب میں اسے اپنی زیارت کر سکتا ہے اور رمز، کنایہ اور اشارے سے اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہے جس کی تعبیر و تاویل میں اہل خواب عجیب شش و پنج میں مبتلا رہتا ہے خواب کی دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

موت کی قسمیں

یاد رہے کہ مردہ دل نفسانی اور زندہ دل روحانی کی موت میں بڑا فرق ہے نفسانی کی قوت جان کندن یعنی عذاب و آلام کا مجموعہ ہوا کرتی ہے لیکن زندہ دل عارف سالک کی موت نَوْمُ الْعَرُوس یعنی جان دادن ایک گونہ نقل مکانی ہوتی ہے کیوں کہ عارف زندہ دل آدمی بطور موتوا قبل ان تموتوا زندگی میں کئی بار معنوی موت مرچکا ہوتا ہے۔

ہم چو سبزہ بارہا روئیدہ ام ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام
(روئی) ترجمہ:- سبزے کی طرح میں نے بار بار روئیدگی پائی ہے میں نے سات سو ستر قالب ملاحظہ کیے ہیں۔

یک بار میرد ہر کے بے چارہ جامی بارہا
(جای) ترجمہ:- ہر شخص ایک بار مرتا ہے جامی بے چارہ بار بار موت کا مزہ چکھتا رہتا ہے

الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کی تشریح

عارف کی جان اور روح کا مکھن جسم اور نفس کے دودھ اور چھاچھ سے پہلے ہی الگ ہوا ہوتا ہے۔ سچ پوچھو تو مومن عارف زندہ دل آدمی کے لئے موت عین مراد اور موجب صدر راحت و آسائش ہے کیوں کہ مومن عارف کے لئے یہ دُنیا دار الحُجْن، قید خانہ اور جائے آزمائش ہے حدیث میں آیا ہے الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّتُ الْكَافِرِ (مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، حدیث نمبر ۵۱۵۸)
ترجمہ:- ”دُنیا مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“

جیل خانے میں قیدی کی جملہ حرکات و سکنات اور تمام اعمال و افعال خفی کہ اس کے بول و براز پر بھی پابندی ہوتی ہے اسی طرح دُنیا میں اللہ تعالیٰ اور بانی اسلام نے از روئے شریعت مومن کی جملہ حرکات و سکنات حتیٰ کہ اس کے بول و براز پر بھی پابندی عائد کی ہے کہ وہ نہ قبلہ کی

طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کر کے بیٹھے۔ استنجے کے لئے تین ڈھیلے استعمال کرے اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت فلاں دعا پڑھے۔ مومن کے لئے یہ دنیا مادی جیل خانہ سے بھی سخت تر ہے کیوں کہ ظاہری جیل خانہ کے قواعد اور پابندیوں میں قیدیوں کا ظاہری جسم چند خاص معمولی قواعد کا پابند ہوتا ہے لیکن مومن کا ظاہر، باطن، جسم، جان، نفس، قلب اور روح سب کچھ مذہبی اور شرعی قواعد و قوانین میں سر سے پاؤں تک جکڑا ہوا اور اسیر ہوتا ہے، لہذا موت کے ذریعے مومن عارف ان جملہ قیود اور پابندیوں سے آزاد ہو کر آخرت کے دوام دار الخلد میں ایسی ابدی نعمتوں اور سرمدی راحتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے جن کا قیاس بھی کسی کے دل میں نہیں گزر سکتا۔ خلاف اس کے ایک کافر، مشرک، فاسق، فاجر اور بے دین آدمی دنیا میں جملہ ظاہری و باطنی، تمام مذہبی اور اخلاقی قیود اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد اور ہر طرح کی حلال حرام لذات اور عیش و عشرت سے لطف اندوز ہوتا ہے نہ دنیا کا غم نہ آخرت کی فکر، شتر بے مہار کی طرح جدھر منہ اٹھتا ہے چلا جاتا ہے لیکن موت واقع ہونے سے اس کی جملہ آزادیاں اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے ایسے ابدی عذابوں اور آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس کے لیے بہشت کا نمونہ تھی موت اس کے لئے ابدی اور سرمدی عذاب اور آلام کا مجموعہ اور ٹھکانہ ثابت ہوتی ہے اور بفرض محال اگر دارالجزاء اور دارالآخرت نہ بھی ہو تب بھی موت مومن مسکین کے لیے باعثِ صد راحت و سکون اور موجبِ آسائش و اطمینان اور کافر بے ایمان کے لیے وجہِ حزن و اندوہ خاطر اور باعثِ ملال و حرمانِ جان ثابت ہوتی ہے۔

بقدر ہر سکون راحت بود بگر تفاوت را
دویدن، رفتن، استادن، نشستن، نختن و مردن
(امیر خسرو)

ترجمہ:- ہر سکون کے بقدر راحت میسر آتی ہے۔ دوڑنے، چلنے، کھڑے ہونے، بیٹھنے، سونے اور مرنے میں فرق کا اندازہ کریں۔

خواب اور موت کی دنیا تقریباً ملتی جلتی ہے ہم خواب میں اپنے ارد گرد ایک دنیا دیکھتے

ہیں جس میں ہمارے اس جہان کی مثل ایک جہان اور دنیا کی تمام چیزیں مثلاً شہر جنگل، دریا، پہاڑ زمین اور آسمان ہوتا ہے۔ خواب میں ہر شخص کا یہ وسیع جہان گویا اس کے خواب و خیال کا ایک لطیف گھریا مکان ہوتا ہے اس میں سوائے خواب دیکھنے والے کے اور کسی غیر کا مطلق دخل نہیں ہوتا اور وہ مکان اس کے جسم اور جان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خواب میں جب کبھی کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو اس دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ دو شخص خواب میں ایک دوسرے سے ملیں یا کوئی بات یا معاملہ کریں اور بیدار ہونے پر ہر دو کو یکساں طور پر یاد اور معلوم ہو۔ موت کے بعد بھی انسان اپنے ارد گرد اسی قسم کا ایک وسیع برزخی لطیف جہان اپنے دینی اعمال اور مذہبی حیثیت کے مطابق و موافق پاتا ہے۔

نفسانی مردہ دل آدمی نہ تو زندگی میں اپنے خواب و خیال کے ماحول سے تجاوز کر سکتا ہے اور نہ موت کے بعد اپنے برزخی جہان سے بلکہ وہ زندگی اور ممات میں اپنے نفس کی ظلمت میں مقید اور محبوس رہتا ہے۔ عارف زندہ دل لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے باطنی لطیف جتن سے لوگوں کی خواب کی دنیا اور اہل قبور کے برزخی جہاں میں جا داخل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا (الانعام: آیت ۱۲۲)

ترجمہ:- ”آیا وہ شخص جو تھا مردہ پس ہم نے اس کو (اپنے نور) سے زندہ کر دیا اور اس کو ہم نے ایک نوری وجود عطا کیا جس کے ذریعے وہ لوگوں (کے لطیف جٹوں یعنی برزخی مکانوں) میں چلتا ہے اس آدمی کے مثل ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد ایسا اندھیرا ہے جس سے وہ کسی طرح نکل نہیں سکتا۔“

مردہ دل نفسانی آدمی کے لئے اس کا یہ برزخی تنگ و تاریک مکان اس کا دوزخ ہوتا ہے مگر عارف زندہ دل آدمی کے لیے یہ برزخی لطیف جہان اس کی ایک وسیع و عریض جنت ہوتی

ہے جسے وہ باطن میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے قولہ تعالیٰ

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۚ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ (الحمدید: آیت ۲۱)

ترجمہ:- (اللہ تعالیٰ اہل بہشت سے خطاب فرمائے گا کہ) ”آگے بڑھو اپنے رب کی
بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے جو ان
لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔“

یہاں اس بہشت کی محض چوڑائی بیان کی گئی ہے۔ لمبائی کا ذکر نہیں کیا گیا وجہ یہ ہے کہ
انسان کی برزخی کائنات دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے ایک مکان دوم زمان انگریزی میں اسے
(SPACE AND TIME) کہتے ہیں۔ باطن میں اس برزخی جہان کی وسعت یعنی (SPACE)
چونکہ معلوم ہوتی ہے اس واسطے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی زمانی لامحدود طوالت یعنی
(TIME) کا پتہ نہیں لگتا اس واسطے یہاں صرف اس کے عرض کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا آسمان اور
زمین کے برابر عرض ہے یعنی اس میں ایک ایسا جہان ہے جس میں دنیا کی طرح زمین و آسمان ہے
ہر انسان کی یہ برزخی کائنات یا دار آخرت اس کی اپنی فطرت، استعداد اور نیک و بد اعمال کے
مطابق یا تو بہت عمدہ اور خوشگوار بہشت ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا۔

الْقَبْرِ رَوْضَةً ۚ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْوةً ۚ مِّن حَفَوَاتِ النَّارِ (مشکوٰۃ)

یعنی ”انسان کی قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے
گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔“ یہاں متوفی روحانی کے مقام قبر کو بہشت کے باغوں میں سے
ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بتایا گیا ہے اور اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا
ہے کہ اہل قبر روحانی کی بہشت کا باغ یا اس کے دوزخ کا گڑھا اس کی قبر اور لاش کے پاس اور اس
کے گرد ہوتا ہے یعنی اگر چہ روحانی سبز پرندے کی طرح بہشت کے کسی باغ میں اڑتا ہے یا عرش
بریں کے کنگرے یا مقام علیین تک پرواز کرتا ہے لیکن اس کا برزخی آشیانہ یا اس کا نوری لطیف

پنگھوڑا یا لفٹ (LIFT) قبر ہی میں پڑی رہتی ہے اور اگر اس کے دوزخ کا پیندا تحت الثریٰ کی گہرائیوں میں واقع ہو تو بھی اس کے برزخی کنوئیں کا دہانہ اس کی قبر کا غار ہی ہوتا ہے قبر اور لاش سے روحانی تعلق بہر حال قائم رہتا ہے اس کا ایک برزخی لطیف مکان اس کی قبر کے قریب ضرور موجود ہوتا ہے اور اس کا ایک لطیف جثہ اس جگہ آمد و رفت رکھتا ہے اہل بصیرت باطنی، اہل قبور کے ان باطنی برزخی ناری غاروں اور نوری بلند ایوانوں کو قبر کے پاس اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیوں کہ ان کے سینوں میں ایک ایسا باطنی نوری ٹیلیوژن (TELEVISION) لگا ہوا ہوتا ہے جو ہر روحانی اہل قبر کے باطنی برزخی حالات کو اس میں دیکھتا اور معلوم کرتا ہے جسے عرف تصوف میں کشف القبور کے نام سے پکارتے ہیں۔

اہل القبور کے برزخی حالات

اہل قبور کے برزخی مقامات الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے اگر ایک نیک بخت مومن صالح آدمی کی قبر ایک فاسق فاجر، مشرک اور کافر کی قبر کے بہت قریب اور متصل بھی بنا دی گئی ہے یا ان کی لاشیں کہیں اکٹھی ایک ہی جگہ خلط ملط کر دی گئی ہیں تو بھی ان کا برزخی عذاب و ثواب باطنی دکھ سکھ اور روحانی رنج و راحت ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتا جیسا کہ ایک ہی مکان ایک ہی چارپائی یا لحاف میں دو آدمی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ڈراؤنا اور دردناک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرا عمدہ اور خوشگوار دیکھ کر عیش اور لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ وَهَذَا يُلْحَقُ

أَجَاظٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ (الفرقان: آیت ۵۳)

ترجمہ: ”اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے دو دریا جاری کئے یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے بہت کڑوا اور دونوں کے درمیان پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ قادر ذات ہے کہ جس نے دو مختلف دریاؤں کو ایک دوسرے کے پاس قریب قریب اور بالکل متصل رکھا جن میں ایک کا پانی تو میٹھا اور خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری تلخ ہے اور ان کے درمیان اپنی قدرت سے پردہ ڈالا اور ان کو آپس میں ملنے سے الگ اور جدا رکھا

قوله تعالیٰ

فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ اسُورًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

العَذَابُ ۝ (الحديد: آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”پھر (دار آخرت یا عالم برزخ میں) مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اور جس کے اندر کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور راحت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب اور دکھ ہوگا۔“

روحانی اپنی ہڈیوں اور قبر کے ساتھ اضطرابی اور مجبوری طور پر مُعَلَّق اور بندھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبر کا ڈھانچہ پرندے کے گھونسلے اور آشیانے کی طرح اس کا اختیاری مسکن اور وقتی نشیمن ہوتا ہے چاہے اس میں آئے جائے اور چاہے آنا جانا چھوڑ دے یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگانِ دین کے مزارات ایک زمانہ میں خوب مرجعِ خلأق اور منبعِ فیوضات و برکات رہے ہیں لیکن جب ان پر بد رسومات اور بدعات شروع ہو گئیں تو ان بزرگوں نے اپنے مزاروں پر آنا جانا اور فیض پہنچانا موقوف کر دیا اور وہاں لوگوں کا آنا جانا اور فیض اٹھانا بند ہو گیا ان کی سابقہ پرانی رونق جاتی رہی اور وہ قبریں اور مزار متروک ہو گئے۔ دُنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر ہوئے ہیں اور ہر پیغمبر کی امت میں بے شمار اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں لیکن آج نہ ان پیغمبروں کے مزارات ہیں اور نہ ان کی امت کے اولیاء اللہ کی قبروں کے اثر اور نشان۔ ایسے لوگوں کی ارواح زمین اور اہل زمین سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ کر مقامِ علیین اور ملاء الاعلیٰ میں اپنا مسکن اور ٹھکانا بنا لیتی ہیں۔ انہیں اگر کوئی اہل دعوت حاضر کرنا چاہے تو ان کا تعلق بجائے قبر اور جسم کے ان کے نام اور اسم سے ہوتا ہے۔ نام اور اسم کے واسطے اور ذریعے سے ان کی حضرات کی جاتی ہے

لہذا نام اور اسم کا تعلق قبر اور جسم سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہے یہی اسم اور مسکنی کا بڑا بھاری بھید اور اسرار ہے تمام کائنات اور مخلوقات کے اسماء اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اور ان کی ذوات اس کی ذات میں شامل اور مندرج ہیں وہی سب کا باعث کون و ایجاد اور مرجع و معاد ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ؕ (الجماعہ: آیت: ۱۳)

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِّنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْاٰیَةِ فَقَالَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِسْمٌ "مِنْ اَسْمَائِهِ تَعَالٰی" وَاسْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اِسْمِهِ تَعَالٰی "یعنی ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور ہر شے کے اسم کا ظہور اس کے اسم ذات سے ہے۔"

تصور اسم اللہ ذات اور توجہ مرشد کامل

تصور اسم اللہ ذات جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مرشد کامل کی توجہ سے طالب سالک کے وجود میں قائم ہو جاتا ہے اور اس کا لطیفہ قلب و روح نور اسم اللہ ذات سے زندہ ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کا ریڈیو اسٹیشن قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اور نور گن کی بجلی اس کلام کو ہر زمان، مکان غیب اور شہود میں پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے۔ دیکھو ایک شخص ریڈیو اسٹیشن یعنی کسی نشر گاہ میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز تمام دنیا میں منتشر ہو جاتی اور ہر ریڈیو میں سنائی دیتی ہے لیکن اگر بغیر نشر گاہ کے وہی کلام کرے تو اس کا وہ کلام وہیں غائب ہو جاتا ہے اسی طرح عامل کامل شخص کا قرآن تمام انس و جان، ملائکہ اور ارواح بلکہ تمام علوی و سفلی کائنات اور جملہ ظاہری و باطنی مخلوقات میں مسموع ہوتا ہے اور اجابت و قبولیت پاتا ہے جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں "میں عرصہ تیس سال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سخن اور ہم کلام ہوں اور مخلوق جن و انس ملائکہ اور ارواح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سخن اور ہم کلام ہے۔" عارف سالک زندہ دل کامل اہل دعوت جب قرآن صحیح طور پر پڑھتا ہے تو وہ خالق اور مخلوق کے ساتھ بیک وقت مکالمہ اور ہم سخن ہوتا ہے اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک قدیم غیر مخلوق کلام

ہے تو اس کی تلاوت سے تمام علوی و سفلی، لطیف و کثیف، ظاہری و باطنی اور مادی و روحانی مخلوق کو مطیع و منقاد ہونا چاہیے

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا
أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿۵﴾ (نجم السجدة: آیت ۱۱)

ترجمہ:- ”پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا اور وہ ایک دھوئیں کی صورت میں نمودار تھا۔ تب آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ میری اطاعت کرو، چار و ناچار، آسمان اور زمین نے عرض کیا کہ ہم تیرے حکم کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔“

قرآن اگر اللہ تعالیٰ کا قدیم کلام ہے تو اس میں بھی وہی قدیم ابدی امر موجود ہے اور تمام اہل آسمان اور اہل زمین اللہ تعالیٰ کے اس حکم جاریہ کے مطیع اور منقاد ہیں اور سب اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اس کی اطاعت کے لئے دوڑتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم قدیم اور اہل امر ہے قولہ تعالیٰ

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۴۷﴾ (النساء: ۴۷)

ترجمہ:- ”اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔“

قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے امر کن کے مترادف اور اس کا نعم البدل ہے اور ہر ممکن امر اور محال و دشوار کام اس کی دعوت اور تلاوت سے حل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تمام دعوتوں اور کلاموں سے افضل، اعلیٰ، اتم اور جامع دعوت تلاوت قرآن مجید ہے اور قرآن کی اصلی شان، اس کی غیر مخلوق عظمت اور قدیم ثقات کا اندازہ اس وقت لگتا ہے جب کہ کوئی عارف کامل، پاک طیب طاہر نوری وجود اور نوری زبان سے قرآن کی دعوت شروع کرتا ہے مردہ دل نفسانی لوگ اس کی قدر کیا جانیں جس وقت کوئی زندہ دل عارف عامل کامل کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھتا ہے تو ہر دو اہل قبر روحانی اور اہل دعوت عامل کامل کو بے انداز و بے قیاس فیوضات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ روحانی اہل قبر اپنے برزخ کے غیبی لطیف دریا میں اس طرح ڈوبا ہوا ہوتا

ہے جس طرح مچھلی دریا کے پانی میں ڈوبی رہتی ہے۔ ہمارا مادی جہان اس بحرِ عالمِ غیب پر گویا ایک جزیرے کی طرح ہے اور اس میں چشموں کی طرح چھوٹے چھوٹے برزخی سوراخ قبروں کے مقام پر بنے ہوئے ہیں جس میں روحانی وقتاً فوقتاً حسبِ ضرورت ثواب، فاتحہ اور نورِ قرآن حاصل کرنے کے لئے مچھلی کی طرح سر نکالتا ہے اور نورِ قرآن لے کر پھر اپنے غیبی چشمے میں ڈوب کر بحرِ عالمِ غیب میں چلا جاتا ہے۔ گا ہے اہلِ دعوت عاملِ کامل قرآنی نور کی ثقالت سے وزنی ہو کر روحانی کی قبر کے چشمے میں غوطہ لگا کر روحانی کے برزخی مقام میں اس سے جا ملتا ہے یہی وہ برزخی مقام ہے جو دارِ دنیا اور دارِ آخرت کے درمیان بطور پل اور اسٹیشن قائم ہے اور آیت کریمہ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۚ (الرحمن: آیت ۱۹، ۲۰)

ترجمہ: ”دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان آڑ ہے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔“

عالمِ برزخ اور عالمِ غیب کی مثال

سالک کا ظاہر مضغیہ قلب ایک صحرہ یا پتھر کی مانند دارِ دنیا اور عالمِ شہادت میں قائم ہے اس کا لطیفہ قلب مچھلی کی طرح اس کے نیچے آبِ حیات اسم اللہ ذات سے زندہ ہو کر بحرِ عالمِ غیب میں خلاف عقل عجیب چال اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ سورہ کہف میں ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۚ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي غَدَاةٌ لَّكُم مِّنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ (الكهف: آیت ۶۳-۶۰)

ترجمہ: ”اور جب موسیٰ نے اپنے جوان (خادم) سے فرمایا میں نہ ٹھہروں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں یا سارا سال چلتا رہوں تو جب وہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے تو مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ لیا سرنگ بناتے ہوئے پھر جب وہ دونوں اس سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان (خادم) کو فرمایا ہمارا ناشتہ لاؤ بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں تکان محسوس کی۔ اس نے کہا بھلا دیکھتے تو جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور وہ مچھلی نہ بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنالیا۔“

یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد اور رفیق یوشع علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے روحانی رہنما خضر علیہ السلام کی تلاش میں دوڑ دھوپ سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں اسے عالم غیب اور عالم شہادت کے مجمع البحرین پر بیٹھا ہوا نہ پالوں۔ خواہ اس سفر میں میری تمام عمر ہی گزر جائے پس جب وہ اس مجمع البحرین پر پہنچے تو انہیں اپنی مچھلی کا کچھ خیال نہ رہا موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے اور جب ایک بوند عالم غیب کے پانی کی اس مچھلی پر گری تو وہ زندہ ہو کر عالم غیب کے سمندر میں تیرتی ہوئی دوڑ پڑی جب وہ کچھ آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارے پاس چاشت کا کھانا اور مچھلی لاؤ تاکہ اس سفر کی محنت کے بعد کھاپی کر اور ذرا دم لے کر سستالیں تو اس پر یوشع علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کو خبر نہیں کہ جب ہم اور تم اس پتھر کے نیچے بیٹھے تھے میں آپ علیہ السلام سے اس مچھلی کا حال کہنا بھول گیا اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے۔

اب عرض یہ ہے کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کر بحر عالم غیب میں خلاف عقل عجیب چال اختیار کی تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”اسی بات کی تو ہمیں تلاش اور ضرورت تھی“۔ دراصل اسی پرسلک باطنی کا سارا معاملہ موقوف ہے کیوں کہ مقام قلب، عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان بطور مجمع البحرین ایک برزخی مقام ہے کہ وہ اپنے سنگین جامد صخرہ کی صورت میں عالم شہادت میں قائم ہے اور جب اس میں سے قلب کا لطیف جہ مچھلی کی طرح عالم غیب کے قطرہ

آپ حیات سے زندہ ہو جاتا ہے اور عالم غیب میں طیر سیر کرنے لگ جاتا ہے تو سالک عارف خضر علیہ السلام کی طرح عارف زندہ جاوید ہو کر صاحب مجمع البحرین بن جاتا ہے اور اَجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ دونوں جہان میں تصرف کرنے لگ جاتا ہے۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز
ورنہ در مجلس زندان خبرے نیست کہ نیست
(حافظ)
ترجمہ:- مستوں کی مجلس میں ہر خبر موجود ہوتی ہے لیکن راز کی پردہ دری مصلحت کے خلاف ہے۔

ہمارا یہ مادی جہان عالم غیب کے وسیع جہان کے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جس قدر بچے کے لئے ماں کا رحم اور پیٹ اس مادی جہان کے مقابلے میں تنگ اور تاریک ہے۔ عالم غیب کا جہان اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس میں تمام مادی جہاں رائی کے دانے کے برابر نظر آتا ہے۔

حدیث تفسیر شیخ الاکبر

فِي تَفْسِيرِ الشَّيْخِ الْأَكْبَرِ أَنَّ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ سَمَاءٌ وَأَرْضٌ وَجِبَالٌ وَبَحَارٌ وَغَرَشٌ وَكُرْسِيٌّ وَشَمْسٌ وَقَمَرٌ وَنُجُومٌ وَهَذَا الْعَالَمُ عِنْدَ عَالَمِ الْغَيْبِ كَقَطْرَةٍ عِنْدَ الْبَحْرِ وَرَوَى أَنَّ وَاحِدًا مَاتَ وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَتَهُ وَذَهَبَ مَعَ الْجَنَازَةِ إِلَى قَبْرِهِ فَدَفِنَ فَرَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِهِ فَقَامَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَسَّتْ بِيَدِهَا عِمَامَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا عَجَبًا بَلْتُ عِمَامَتَكَ وَثَوْبَكَ مِنَ الْمَطَرِ وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَيْسَ مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَائِشَةَ رَأَيْتُ مَطَرَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا تَغَطَّيْتَ رَأْسَكَ الْيَوْمَ قَالَتْ تَغَطَّيْتُ رَأْسِي بِرِدَائِكَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عَائِشَةُ بِذَلِكَ الرِّدَاءِ قَدْ رُفِعَ عَنْ بَصَرِكَ الْحِجَابَ فَرَأَيْتُ مَطَرَ عَالَمِ الْغَيْبِ يَا عَائِشَةُ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ شَمْسٌ وَقَمَرٌ وَمَطَرٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الْكَامِلُونَ۔

ترجمہ: ”شیخ اکبر کی تفسیر میں آیا ہے کہ عالم غیب میں آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، عرش، کرسی سورج چاند اور ستارے ہیں اور ہمارا یہ مادی جہان عالم غیب کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے چنانچہ مروی ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور آنحضرت ﷺ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے جنازے کے ہمراہ قبر تک تشریف لے گئے پس جب آنحضرت ﷺ اس کے جنازے سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی پیشوائی کے لئے آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ سے آنحضرت ﷺ کی دستار مبارک کو چھو کر بولیں ”بہت عجیب بات ہے کہ آپ ﷺ کی پگڑی اور کپڑے بارش کے پانی سے تر ہیں حالانکہ آج کوئی بارش نہیں ہوئی“ پس آنحضرت ﷺ سمجھ گئے کہ عائشہ عالم غیب کے پانی کو محسوس کر رہی ہیں تب آنحضرت ﷺ نے پوچھا۔ ”اے عائشہ! آج تو نے اپنا سر کس چیز سے ڈھانپا ہے؟“ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا ”آج میں نے اپنا سر آپ ﷺ کی چادر مبارک سے ڈھانپا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! میری اس چادر کے طفیل تیری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں اور اس لیے تجھے بارش غیبی کا پانی میرے کپڑوں پر نظر آنے لگ گیا ہے۔“ اے عائشہ! عالم غیب میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور بارشیں ہوا کرتی ہیں جسے بجز اولیاء کاملین کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔“

عالم غیب کی عقلی توجیہات

عالم غیب اور عالم شہادت آپس میں اسی طرح وابستہ اور ملے جلتے ہیں جس طرح ہماری جان اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط اور وابستہ ہیں۔ مردہ دل نفسانی لوگ اسی مادی دنیا اور مادی جسم ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں دل اور روح کے لطیف غیبی وجود اور اس کے غیبی جہاں سے بالکل بے خبر ہیں۔ دل اور روح کا لطیف غیبی جہہ جسم میں اس طرح پوشیدہ اور بالقوہ موجود ہے جس طرح انڈے میں بچہ اور تخم اور پھل میں پودا اور درخت ہوتا ہے جس طرح انڈے کو بالفعل گرمی پہنچائی جائے یا انڈا سیا جائے تو اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور تخم اور پھل کو کتنا ہی چھوٹا نظر

آئے لیکن جس وقت اسے زمین میں لگا کر پانی دیا جائے اور اس کی باقاعدہ نشوونما کی جائے تو اس میں سے بڑا بھاری تن آوے اور درخت نمودار ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کا ظاہری جسم اگرچہ ایک چھوٹا جرم صغیر نظر آتا ہے لیکن اس کے ناسوتی اور عنصری انڈے میں لاہوتی مرغ بالقوہ موجود ہے اگر اس ناسوتی انڈے کو ذکر اللہ اور تصور اسم اللہ ذات کی حرارت پہنچائی جائے تو اس سے وہ مرغ لاہوتی سر نکالتا ہے جس کی جولان گاہ قاف قدس اور لاہوت لامکان ہوتی ہے۔

جس طرح انڈے گھونسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے رہتے ہیں لیکن بچے بڑے ہو کر جب پرندے بن جاتے ہیں تو اپنے گھونسلے اور درخت کو چھوڑ کر فضا میں طیر سیر کرتے ہیں اور دوسرے پرندوں کے ہمراہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کر اور پرواز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا بیضہ عنصری دوسرے عنصری لوگوں کے ساتھ اس مادی جہان کے گھونسلے میں پڑا ہوا ہے اور اپنے مادی جہان کے عنصری گھونسلے سے حرکت اور تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم کا عنصری انڈا دوسرے اجسام کے انڈوں کے ساتھ اختلاط تو رکھ سکتا ہے لیکن بچوں اور زندہ پرندوں کے ہمراہ پرواز کر کے اپنے گھونسلے کو چھوڑ نہیں سکتا اسی لئے جب کوئی نفسانی مردہ دل آدمی کسی بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے تو چونکہ وہ خود بھی اربعہ عناصر کی ایک قبر کی طرح ہے جس میں دل گویا لحد ہے اور اس کی روح مردہ لاش ہے لہذا اس کے جسم کی مردہ قبر کو اس بزرگ کی مٹی کی قبر کے ساتھ اس طرح اختلاط ہوگا جس طرح انڈے کو انڈے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نفسانی مردہ دل آدمی کو اس بزرگ کی قبر میں سوائے مٹی کے ڈھیر یا مردہ لاش کے اور کیا نظر آ سکتا ہے۔ کسی زندہ بزرگ یا ولی یا نبی کو بھی وہ بجز ہڈیوں اور گوشت کے لوٹھڑے کے اور کیا سمجھ سکتا ہے لیکن جس آدمی کے عنصری جسم کے بیضہ ناسوتی میں دل اور روح کالا ہوتی مرغ زندہ ہو جاتا ہے تو جب ایسا زندہ دل اور زندہ روح آدمی کسی بزرگ کی قبر کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل اور روح کا لطیف مرغ اپنے جسم کے کثیف انڈے اور مادی جہان کے گھونسلے سے پرواز کر کے اہل قبر کے لطیف مرغ دل اور روح سے عالم برزخ اور عالم غیب کے لطیف جہان میں جا ملتا ہے اور اس کے برزخی غیبی لطیف باغ

جنت میں دوسرے مرغانِ جنت کے ساتھ پرواز کرتا ہے جنت کے غیبی لطیف میوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کے نغمے گاتا ہے۔ ہر خام نام تمام مردہ دل نفسانی آدمی گواہ اپنے آپ کو اس لئے زندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر غصری جتنے کا کثیف چھلکا چڑھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھیمی دل کی سفیدی اور حیوانی روح کی زردی موجود ہے اور وہ ایک ناطق حیوان کی صورت میں زندہ ہے اور حیوان کی طرح کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے لیکن جب تک اس کی اس مُردہ سفیدی اور بے جان زردی میں سے قلب کا ملکوتی اور روح کا روحانی مرغ زندہ ہو کر نہیں نکلتا اس میں اور حیوان میں اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ (الاعراف: آیت ۱۷۹) کوئی فرق نہیں ہے جب زندہ روح جتنے لطیف، روح اور زبانِ روح سے دعوتِ قرآن پڑھتا ہے تو دعوتِ زبانِ قلب کی نسبت ستر ہزار دفعہ زیادہ نورِ قرآن پیدا ہوتا ہے اور وہ نور چونکہ روحانیوں کی غذا ہے روحانی ایسے اہلِ دعوت کے پاس اپنی مخصوص غذا حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور جب ایسی دعوت سے انوارِ قرآن کے اس قدر باطنی انوار کے ذخیرے اور خزانے اہلِ قبر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ جن سے باطن میں روحانی بڑا بھاری مالدار اور دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کا روحانی درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔

سات غیبی لطائف

اس سے آگے بھی انسان میں سات غیبی لطائف ہیں جن سے دعوت پڑھی جاسکتی ہے لیکن ان باتوں کو آج کل کے سائنس پروردہ و مغرب زدہ نئی روشنی والے لوگ نہ باور کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں جس طرح آج سے سو سال پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے آج کل کی مادی اور ظاہری ایجادات اور سائنس کی امروزہ رائج الوقت اختراعات کا اگر ذکر کیا جاتا تو وہ ناممکن اور محال سمجھی جاتیں اور کوئی شخص باور نہ کرتا حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے مادی سائنس کی محیر العقول اور عجیب اختراعات و ایجادات آج دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ مادہ پرست نفسانی زمانہ بھی اہلِ سلف روحانیین اور گذشتہ عارفین کا ملین کی باطنی اور روحانی سائنس کی محیر العقول اور ہوش

ربا کرامات اور خوارق کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں اور بمقتضائے
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: آیت ۱۵۶) اس کی رحمت کائنات کے ہر زمان و مکان
میں پھیلی ہوئی اور پہنچی ہوئی ہے لہذا ہم آگے مجمل اور مختصر طریقے پر بعض بہت افضل، اعلیٰ اور منتہی
دعوات کا ذکر کرتے ہیں۔

دعوتوں کا بیان

بعض عارف کامل اس قسم کی دعوت منتہی پڑھتے ہیں کہ اس دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ
کے دیدار پر انوار سے مشرف اور اللہ تعالیٰ سے بے کام اور بے زبان ہم کلام ہو جاتے ہیں
صاحب لی مع اللہ مقام لاہوت لا مکان میں بے کیف و بے جہت اور بے چون و بے چگون
حالت میں دعوت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور قدیم سے ابد الابد تک کے لئے زندہ، تابندہ اور
پائندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے عارف مکمل، اکمل کا ایک نوری قدیم وجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے واصل اور
اس دعوت میں شامل رہتا ہے اگرچہ اس کا ظاہری وجود اس سے گاہے اپنے دیگر مشاغل کے سبب
بے خبر اور غافل ہو جاتا ہے لیکن جب فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس نوری وجود کو اس
دعوت میں عامل اور شامل پاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے ارشاد
فرماتا ہے قَدْ أَفْرَغْتَ فَأَنْصَبُ ۖ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ (الم نشر: آیت ۸، ۷)
یعنی میرے حبیب! جس وقت تو دیگر مشاغل سے فراغت پائے تو میری طرف راغب ہو جایا کر
اور اس طرح میرے دیدار پر انوار سے لطف اندوز ہو لیا کر۔ ایسا منتہی اہل دعوت ہر مشکل اور ہر
حاجت اللہ تعالیٰ سے براہ راست بلا واسطہ غیر حل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جواب با صواب پاتا
ہے اس کے علاوہ ایک دعوت نور حضور ہے کہ اہل دعوت اکمل جامع نور الہدیٰ زبان نور سے دعوت
پڑھتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھ نہایت نادر الوجود سالک محبوب و محمود فنا فی
الرسول ظاہر و باطن مقبول عاشق و معشوق اس اعلیٰ مقام سے مشرف ہوتا ہے۔

جس وقت ایسا خاص الخاص اُھس منتہی سالک زبانِ نور حضور سے دعوت شروع کرتا ہے تو اس سے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ مع چار یار و جملہ اصحاب کبار و حضرت امام حسن و امام حسین و حضرت شاہ محی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لا کر اہل دعوت نور حضور کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے ذاتی نور سے مشرف فرماتے ہیں ایسا عامل کامل اکمل جامع نور الہدی ہدم، ہم قدم، ہم جان، ہم زبان محمد مصطفیٰ ﷺ ہو کر جب ایک دفعہ زبانِ نور سے دعوت پڑھتا ہے تو اس کے ایک دفعہ دعوت پڑھنے کا عمل قیامت تک قائم رہتا ہے اور کبھی کم یا زائل نہیں ہوتا ایسا عامل کامل صاحبِ زبانِ سیف الرحمن جس وقت کسی بڑی بھاری مہم کے لئے ایسی دعوت پڑھتا ہے تو باطنی روحانی دنیا میں اس دعوت سے ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور باطنی دنیا کی تمام زمین میں اس دعوت سے زلزلہ آ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تمام عالم غیب، جملہ جن، ملائکہ اور ارواح ہر ذرہ ہزار عالم اس کے ساتھ بارگاہِ الہی میں بصد آرزو و الحاج ملتجی ہو جاتے ہیں تمام جن و انس جوع و فرغ کرنے لگتے ہیں۔ تمام خاکیانِ اہل اسلام خاص و عام ہاتھ اٹھا کر نہایت درد و خلوص اور عجز و انکسار کے ساتھ اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ غوث، قطب، اوتاد، ابدال، جملہ صدیقین، شہداء، صالحین اور کل اولیاءِ حق کہ جملہ انبیاء و مرسلین کی پاک روئیں بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مُلتَمِس اور مُلتَجی ہو جاتی ہیں اور اس کا کام خواہ کتنا ہی مشکل، دشوار، ناممکن اور محال کیوں نہ ہو ایک طرفۃ العین میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حل کر کر پورا کر لیتے ہیں ایسی دعوت سے قوموں، ملتوں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بے نصیب اور بے قسمتوں کو بانصیب اور خوش قسمت بنایا جاسکتا ہے گداگر بے نوا کو بادشاہ اور بادشاہ ہفت اقلیم کو معزول کر کے مفلس کنگال کر دیا جاتا ہے اس دعوت سے لوح محفوظ کا نوشتہ مٹایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ (الرعد: ۳۹)

ترجمہ: ”اللہ مٹاتا ہے جو چاہے اور ثابت کرتا ہے جو چاہے۔“

کی شان جلوہ گر کرائی جاتی ہے اور اس کی قدرت **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (البقرة: آیت ۲۰) ترجمہ: ”بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے“ کو کار فرما اور رونا کیا جاتا ہے ایسی دعوت اگر کسی خاص فرد کے بخت و اقبال کے لئے پڑھی جائے تو کم از کم سات پشت تک اس دعوت کا اثر قائم رہتا ہے اور اس خاندان کی ثروت و دولت، عزت و شوکت اور حکومت و سلطنت مدت مدید تک بڑھتی اور چڑھتی رہتی ہے۔ کبھی کم نہیں ہوتی اور اگر جلال، غضب اور قبر سے کسی کی مقہوری تباہی اور ہلاکت کے لئے پڑھی جائے تو سات پشت تک ان کے بخت و اقبال کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور بمقتضائے **دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا** (الانعام: آیت ۴۵) ترجمہ: تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یعنی ان ظالموں کی بنیاد مٹا دی جاتی ہے اہل اللہ فقراء کے قہر اور غضب سے ڈرنا اور بچنا چاہیے کیوں کہ فقراء کا قہر اللہ تعالیٰ کے قہر کا نمونہ ہوا کرتا ہے۔

کامل اہل دعوت

جس طرح زندہ دل عارف سالک کی دعوت قرآن سے روحانی اہل قبر نور قرآن سے مالا مال ہوتا ہے اسی طرح کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر پر ایک رات دعوت قرآن پڑھنے سے اہل دعوت کو اس قدر عظیم الشان فوائد پہنچتے ہیں کہ جو سالہا سال کی پے در پے جان توڑ ریاضتوں اور مجاہدوں سے حاصل نہیں ہوتے چنانچہ ہمارے روحانی مربی اور باطنی پیشوا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو صاحب اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اہل دعوت کے لئے کسی کامل بزرگ کی قبر پر ایک رات دعوت پڑھنی چالیس دن رات کے متواتر چالیس چلوں سے بہتر ہے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اہل دعوت کی کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھنی ستر سال کی عبادت اور ریاضت سے بہتر ہے۔ یہ اندازے محض ڈھکوسلے اور مبالغے نہیں ہیں بلکہ عین حقیقت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اتھالی اہل دعوت عامل کامل کسی کامل ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھتا ہے تو اہل دعوت اپنے باطنی قلبی اور روحی جتن کے ساتھ روحانی کے باطنی جتن سے اس طرح اتصال اور اتحاد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ یکدم، یک جہۃ اور یک جان ہو جاتا ہے یا یوں سمجھو کہ روحانی اس کا گھوڑا یا

مرکب اور اہل دعوت اس کا سوار بن جاتا ہے اور روحانی نے جس قدر باطنی مراتب روحانی درجات یا سلوک طریقت کے مقامات اپنی زندگی یا عالم برزخ میں طے کئے ہوتے ہیں اہل دعوت اسی ایک رات میں روحانی کی رفاقت سے وہ تمام باطنی منازل طے کر لیتا ہے بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک ہی اہل قبر روحانی کی قبر پر بار بار دعوت پڑھی جائے تو روحانی اپنے سلسلہ طریقت کے دوسرے روحانی بزرگوں سے اہل دعوت کو جا کر ملاتا ہے اور ان کے باطنی نئی قسم کے انوکھے اور نادر فیوضات و برکات سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس طرح اہل دعوت ہر رات ایک نئے اور جدید قسم کے سلوک طریقت کی باطنی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتا ہے کیوں کہ جس طرح ہر انسان کی صورت اور شکل و شبہات الگ اور مختلف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف مختلف صفات سے متجلی ہوا ہے جس سے اختلاف رنگ و بو واقع ہوا کسی ایک انسان کی طرف نہ تو دو صفتوں کی بیک وقت تجلی فرمائی ہے اور نہ دو انسانوں پر بیک وقت ایک ہی صفت کی تجلی نازل فرمائی اسی واسطے آیا ہے کہ الطَّرُقُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کے اس قدر بے شمار راستے ہیں جس قدر انسانوں کے انفاس یعنی سانس ہیں۔ محض دعوت کے ذریعے عامل کامل اہل دعوت کسی دوسرے کامل ولی اللہ کے ساتھ اتحاد پیدا کر کے اس کی تمام منازل سلوک کو طے کر لیتا ہے اور ایک نئے اور جدید جادہ سلوک اور راہ طریقت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہوتا ہے

بروز حشر چوں دیدار بنمائی بہ مشتاقاں
معین را سوز چوں سرمہ بچشم عاشقاں درگش
(ملا معین کا شفی علیہ الرحمہ)
ترجمہ: قیامت کے دن جب آپ اپنے عاشقوں کو اپنا جلوہ دکھائی گئے تو معین کا سرمہ عاشقوں کی آنکھوں میں لگا دے۔
یعنی اے محبوب حقیقی جس وقت تو میدان حشر میں اپنے عاشقوں اور مشتاقوں کو اپنے جمال لایزال کے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے تو مجھ مسکین معین کو جلا کر سرمہ بنا دے اور ہر عاشق اور مشتاق دیدار کی آنکھ میں لگا دے تاکہ ہر عاشق کی آنکھ میں تیرا نیا انوکھا جلوہ دیکھ لوں۔

اولوالامر روحانی حاکموں کے باطنی تصرف کی نوعیت

دوسری بات یہ ہے کہ **اَلَا لِهٖ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** (الاعراف: ۵۴)

یعنی ”خبردار ہر دو عالم خلق اور عالم امر اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین کے تصرف میں ہیں“ اور چونکہ تمام امور عالم امر میں طے ہوتے ہیں اس واسطے اسے عالم امر یا دفتری حکومت کہتے ہیں اس کے بعد ان امور کی تعمیل یا نفاذ و اجراء عالم خلق یا ظاہری مادی جہان میں ہوتا ہے اور عالم خلق عالم امر کا عکس اور ظل ہے۔ روح چونکہ عالم امر سے ہے قولہ تعالیٰ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل: آیت ۸۵)

ترجمہ:- ”کہہ دے اے میرے نبی! کہ روح میرے رب کے عالم امر کی چیز ہے۔“

روحانی اولوالامر کو عالم امر کی باطنی دنیا میں بڑی دسترس حاصل ہوتی ہے اور وہاں وہ ہمارے عالم خلق کے مشکل امور کو بہت آسانی سے حل اور طے کر سکتا ہے لیکن روحانی اہل قبر چونکہ موت واقع ہونے کی وجہ سے ہر عمل سے رہ جاتا ہے لہذا اسے زندہ لوگوں کے عمل، اطاعت اور ذکر، فکر، تلاوت قرآن کے نور کی بڑی حاجت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ہر دو عالم خلق اور عالم امر والوں کے درمیان استفادہ و استمداد کی صورت پیدا کر دی ہے اور ان کے درمیان بیع و شرا یعنی خرید و فروخت کا ایک نعم البدل قائم کر دیا ہے۔ ہم عالم خلق میں زندہ انسان چونکہ قید حیات میں ہیں اور ہر قسم کی دنیوی آزمائشوں اور نفسانی آلائشوں میں ہر وقت مبتلا اور گرفتار رہتے ہیں اس لئے عالم اسباب میں دنیوی مصائب اور مادی تکالیف سے نجات حاصل کرنے اور دنیوی مشکلات پر قابو پانے کے لئے ہمیں اولوالامر روحانین اور ملائکہ مقربین کی امداد و اعانت کی بڑی ضرورت اور احتیاج لاحق ہے ہم ان کی اور وہ ہماری بڑی امداد کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قدرت نے عالم غیب اور عالم شہادت کی دو مختلف مخلوقات کو ایک دوسرے کا مدد، معاون، محتاج اور حاجت مند بنا دیا ہے عالم شہادت اور عالم غیب کے تمام

کاروبار اسی احتیاج اور استمداد کے طفیل چل رہے ہیں اور اسی سے کائنات کی رونق قائم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ، نائب اور جانشین بنایا ہے اور دنیا کا ایک ادنیٰ انسان جب حاکم، حج یا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کے ہونٹوں کی ایک ادنیٰ سی جنبش اور اس کے قلم کی ایک معمولی سی حرکت سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں کئی انسان تختہ دار پر لٹکا دیئے جاتے ہیں کئی سالہا سال تک قید و بند کی تاریک کال کوٹھڑیوں میں محبوس اور قید ہو کر نہایت سخت عذاب اور نہایت دکھ درد میں مبتلا اور گرفتار رہتے ہیں اور کئی ان کے ایک ادنیٰ کرم اور نوازش سے مالا مال اور خوشحال ہو جاتے ہیں اور پشتوں تک عیش و عشرت اور لطف و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے اور اس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور عالم غیب و شہادت ہر دو کا مالک اور مختار بھی ہے

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ط (الزمر: ۸۴)

ترجمہ: ”اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔“

منکرین کے لیے ایک لمحہ فکر یہ

پس جب دنیا کے نفسانی حاکموں، ججوں اور بادشاہوں کے پاس انصاف، رحم اور داد رسی کی درخواست گزاری کی جاسکتی ہے اور وہ ہماری دادرسی اور انصاف کر کے ہماری حاجت روائی اور مشکلیں حل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی شرک لازم نہیں آتا تو ظاہری زندہ بزرگوں یا باطنی اولی الامر روحانی اہل قبور یعنی باطنی اور روحانی ججوں، منصفوں اور حاکموں سے کسی کام کی درخواست یا اپیل کی جاتی ہے تو بعض خالی خشک توحید کے زبانی مدعی کیوں آتش زیر پا ہو کر بڑبڑا اٹھتے ہیں کہ یہ نرا شرک اور بدعت ہے۔ یہ کور چشمی، غفلت اور بزرگان دین کے ساتھ شیطانی حسد اور کبر کی ماریں ہیں دراصل یہ لوگ خود اللہ کے دین، مذہب اور روحانیت کے مخالف، بدخواہ اور دشمن ہوتے ہیں اور بعض دکاندار مشائخ کو اپنے شکوہ شکایت کا آلہ، آڑ اور بہانہ بنا کر تمام دُنیا کے مذہب و روحانیت کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جملہ مقبولوں اور محبوبوں کا گلہ اور انکار

کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ مانا کہ بعض جاہل، نادان، کم فہم لوگ بزرگانِ دین کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں جو شرعاً ایک ناجائز اور ناروا فعل ہے لیکن بعض اس قسم کے یہودی منش منافق، کور چشم نام کے مسلمان بھی موجود ہیں جو حضرت سرور کائنات ﷺ کے مزار اقدس کی زیارت کو بھی بدعت اور شرک قرار دیتے ہیں۔

مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ہندوستان کے چند پڑھے لکھے آدمی حج کے سفر میں رفیق بن گئے مکہ معظمہ پہنچے تو وہ ان کے اچھے رفیق بنے رہے اور بھائیوں اور دوستوں کی طرح سلوک اور برتاؤ کرتے رہے، اتفاقاً حج سے پہلے وہ مزار اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ چلے گئے اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ان سے سلام اور کلام کرنا چھوڑ دیا محض اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کے مزار مقدس اور مسجد نبوی کی زیارت کی تھی اس قسم کے منافق حاسد کور چشم منافقوں کا کیا اسلام اور کیا ایمان۔

جس طرح ہمارے مادی اور عنصری جُحُوں پر ظاہری اور مادی حاکموں کی حکومت ہے کہ جس وقت چاہیں اپنی عدالت میں حاضر اور پیش کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی خدمت اور کام لے سکتے ہیں اسی طرح باطنی اور روحانی حج ہمارے قلوب اور ارواح پر تصرف اور حکومت کرتے ہیں اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جسم اور بدن دل کے تصرف اور اختیار میں ہے کہ جب دل چاہے کہ انگلی اٹھے تو اٹھ جاتی ہے اور جب چاہے کہ ہاتھ ہلے تو فوراً بلاتا مل ہاتھ ہلتا ہے اسی طرح جسم اور بدن کے تمام اعمال اور افعال دل کے ارادے اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں لیکن دل اور روح غیبی امری لطائف ہیں اور ان پر عالمِ امر کے لطیف غیبی اولوالامر حاکموں کا تصرف ہوتا ہے۔

دل کو اس واسطے قلب کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت منقلب ہوتا اور لحظہ بلحظہ بدلتا رہتا ہے مثلاً جب کبھی کسی حاکم یا منصف کے روبرو کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ پیش ہوتا ہے تو دورانِ مقدمہ میں اس کا دل اور ارادے کئی طرح بدلتے ہیں۔ وہ کبھی ٹھیک اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مقدمہ اس کے ہاتھوں کیوں کر فیصل ہوگا حالات اور کوائف کے اختلاف سے اس کے ارادے اور خیالات بھی

بدل جاتے ہیں۔ مقدمہ کا انجام، نتیجہ اور فیصلہ اکثر اس کے ارادوں اور خیالات کے خلاف ظہور پذیر ہو جاتا ہے جیسا کہ انگریزی زبان کی ایک ضرب المثل ہے

(UNEXPECTED OFTEN HAPPENS) یعنی اکثر غیر متوقع باتیں واقع ہوا کرتی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ حج منصف اور حاکم کا دل اللہ تعالیٰ کے غیبی لطیف اولی الامر حاکموں کے تصرف اور قبضے میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حج اور حاکم کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے حج جو چاہتا ہے قلم لکھتا جاتا ہے روحانی اولی الامر جو چاہتے ہیں اس کے مطابق دل کے ارادے کو اپنی طرف پھیرتے ہیں حدیث قَلْبُ الْإِنْسَانِ بَيْنَ أَصْبَعَيْ الرَّحْمَنِ یعنی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان (قلم کی طرح) ہوتا ہے اب حج کے فیصلہ لکھتے وقت مسل پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی حج کے قلم اور پن کو فیصلہ لکھتے دیکھے تو سمجھے گی کہ قلم فیصلہ لکھ رہا ہے زیادہ اوپر انگلیوں کو لکھتے دیکھ کر خیال کرے گی کہ نہیں انگلیاں لکھ رہی ہیں اور اگر ہاتھ کو لکھنے والا بتائے تو بھی صحیح ہے اور جو حاضرین کمرۂ عدالت میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ لکھنے والا حج اور حاکم ہے اور اگر کوئی باطنی آنکھوں والا موجود ہو تو دیکھ کر کہہ دے گا کہ اصل فیصلہ کرنے والا وہ باطنی موکل ہے جو حاکم کے دل پر اس وقت متصرف ہے۔ پس اپنی اپنی جگہ پر قلم، انگلیوں، ہاتھ، حج اور باطنی موکل کو فیصلہ کن کہنے والے سب درست اور صحیح ہیں اور سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو غیبی موکلات، ملائکہ اور ارواح سب کے ارادوں پر قابض، متصرف اور احکم الحاکمین ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الہود: آیت ۲۹)

ترجمہ: ”اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ۔“

غیبی موکلات اور باطنی و روحانی اولو الامر حاکم، قلوب اور ارواح کی دنیا میں عجیب تصرف کرتے ہیں اور تمام کاروبار اور کاموں کا انجام ان ہی کے ارادوں اور فیصلوں پر موقوف اور منحصر ہوتا ہے کیوں کہ دنیا کے تمام کاروبار پہلے عالم امر میں روحانیوں کے ہاتھوں طے ہوتے

ہیں الغرض روحانی اہل قبور سے ہر قسم کی امداد لی جاسکتی ہے حدیث
 اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ ”جب تم اپنے مشکل امور میں
 حیران ہو جاؤ تو اہل قبور بزرگانِ دین سے استعانت (استمداد) کرو۔“ لیکن جس طرح کسی ظاہری
 حاکم اور جج کی عدالت میں استغاثہ اور درخواست پیش کرنے کا خاص طریقہ، قاعدہ اور قانون ہے
 اسی طرح ان باطنی اولوالامر حاکموں سے استمداد اور استعانت کرنے کا بھی قاعدہ اور طریقہ ہے
 وہاں تک آواز اور درخواست پہنچانے کے قابل خاص زندہ دل عارف ہیں جو درگاہ الہی کے باطنی
 ملازم اور روحانی محرر ہیں جو قاعدے اور قانون کے مطابق سائل کی درخواست پہنچا کر ان اولوالامر
 سے منظور کرا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ کی قبر اور مزار کو ہاتھ پھیلا کر چمٹنے چومنے، سجدہ کرنے اور
 شور و غل مچا کر ناجائز غیر شرعی الفاظ میں سوال کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ قاعدے اور
 قانون کے مطابق قبر کے پاس جا کر پاک جسم، طیب جان اور طاہر زبان سے فاتحہ اور قرآن کی
 دعوت پڑھنے سے البتہ روحانی کو فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

اہل قبور سے استمداد کا جواز

ہم یہاں قبر سے استمداد کرنے کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام
 کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا گیا۔ اصلی قاتل کا کوئی پتہ نہیں
 لگتا تھا لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے۔ قوم کے درمیان نزاع اور فساد کا سخت خطرہ تھا ایسے
 نازک وقت میں لوگوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ وہ ان کے اس
 فساد کا کوئی حل تلاش کریں تاکہ قوم خونریزی اور لڑائی سے بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو
 ایک خاص قسم کی گائے تلاش کرنے اور ذبح کرنے کا حکم دیا بڑی تلاش اور جستجو کے بعد اس قسم کی
 گائے لائی گئی اور اسے ذبح کیا گیا تب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا فلاں
 حصہ مقتول کی لاش پر دے مارو۔ ایسا کرنے سے مقتول ایک لحظہ کے لئے جی اٹھا اور اس نے اپنے
 قاتل کا نام وغیرہ بتا دیا اور قاتل کو اس کی پاداش میں قتل کر دیا گیا اور اس طرح قوم کا فتنہ فرو ہو گیا

جب ایک اولوالعزم پیغمبر ایک جانور کے مردہ گوشت سے استفادہ، استعانت اور استمداد کرتا ہے اور اتنے بڑے بھاری نازک وقت میں ایک جانور کی مردہ لاش سے استعانت کر کے قوم کو خوریزی سے بچاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ، برگزیدہ، مقبول اور محبوب ولی اللہ کی قبر اور اس کے جسد یا اس کی روحانیت سے کیوں استفادہ نہیں کیا جاسکتا ضرور کیا جاسکتا ہے معراج کی رات ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی امت مرحومہ کے لئے دن رات میں پچاس نمازیں ادا کرنے کا حکم لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور پچاس نمازوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ ﷺ کی امت پچاس نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کی کمی کی درخواست کریں چنانچہ آپ ﷺ نے متعدد بار نمازوں میں کمی کی درخواست کی تب یہ پانچ نمازیں مقرر ہوئیں۔ یہاں ہمارے برگزیدہ سید المرسلین خاتم النبیین، افضل البشر ﷺ کی ایک دنیا سے گزرے ہوئے پیغمبر کی روح سے استفادہ کرنے کی بڑی بھاری شاندار مثال موجود ہے جس کا فائدہ تمام امت قیامت تک اٹھائے گی لیکن پھر بھی بعض حاسد کور چشم عالم پھر بھی روحانیوں سے استمداد کے انکار پر تلے ہوئے ہیں اور اسے شرک کا نام دیتے ہیں۔

افراط و تفریط

بزرگانِ دین کی قبروں کی زیارت کے معاملے میں اکثر لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو کر راہِ اعتدال سے دور جا پڑے ہیں ان میں ایک گروہ ان خشک مزاج کور چشم زبانی توحید کے مدعی لوگوں کا ہے کہ جن کو قبر کے نام سے چڑ ہے جن کے سامنے اگر کسی بزرگ ولی یا نبی کی قبر یا مزار کا نام لیا جائے تو وہ فوراً بلا سوچے سمجھے ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں اور تمام قبروں کو بت اور زیارت کرنے والوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں سے دعائیں اور حاجات مانگنے والوں اور بت پرستوں میں کیا فرق ہے اگر کسی قبر اور مزار پر فاتحہ درود اور قرآن پڑھنا شرک ہے تو پھر توحید کس بلا کا نام ہے ان لوگوں کا دہریوں اور نیچریوں کی طرح یہ خیال ہے کہ انسان مر کر نیست و نابود

اور عدم محض ہو جاتا ہے پھر اسے کیا یاد کرنا ہے اور اس کے نام پر خیرات وغیرہ دینا یا اس کی روح کو پڑھ کر بخشا سب بے سود ہے۔ یہ کافروں کی طرح اصحاب القبور سے ناامید ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَیْسُوا مِنَ
الْآخِرَةِ كَمَا يَیْسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۚ (المختہ: آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! دوستی نہ کرو ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور
قہر کے نیچے آئے ہوئے ہیں کہ دار آخرت سے اس طرح ناامید ہو چکے ہیں جس
طرح کفار اہل قبور سے ناامید ہو جاتے ہیں۔“

یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان محض اس عنصری جسم کا نام ہے جو مرنے کے بعد مٹی ہو
جاتا ہے اور روح وغیرہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی اگر ایسی بات ہے تو شریعت نے مردے پر نماز جنازہ
پڑھنے اس کی تجہیز و تکفین کرنے اور ڈیڑھ گز زمین ضائع کرنے کی بے فائدہ تکالیف اور بے جا
اخراجات کیوں نافذ اور عائد کئے ہیں بس ہندوؤں کی طرح مردوں کو آگ کی نذر کر کے جلا دینا یا
دریا برد کر دینا ہی بہتر تھا۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی قبور کو سجدے کرتے ہیں اور ان کو اپنا
مطلق حاجت روا اور قاضی الحاجات سمجھتے ہیں حالانکہ ہر کام میں اعتدال کی صراطِ مستقیم موجود ہے
لیکن شیطان لوگوں کو افراط و تفریط کے غلط اور ٹیڑھے راستوں پر لگا کر راہِ حق سے گمراہ کر دیتا ہے
قولہ تعالیٰ

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِزٌ ط (المحل: ۹)

ترجمہ:- ”اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے۔“

یعنی اللہ کی طرف حق اور اعتدال کا سیدھا راستہ موجود ہے اور اس سے ادھر ادھر
افراط و تفریط کے شیطانی ٹیڑھے راستے نکلے ہیں جن سے احتراز لازمی ہے۔

راہ اعتدال یہ ہے کہ کسی اپنے خویش رشتہ دار یا دوست کی قبر پر فاتحہ درود پڑھنے کے لیے جائے خصوصاً جمعرات کو جا کر اسے مسنون طریقے سے فاتحہ، درود، سورۃ اخلاص یا قرآن مجید پڑھ کر بخشے یا اس کے نام پر مساکین کو صدقہ خیرات دے تو اہل قبر کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور روحانی اس ثواب سے خوش، مسرور، مفرح الحال اور شاد کام ہوتا ہے اور اس کے عوض زیارت کرنے والے اور ثواب بخشے والے کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے اور اپنی وسعت، استعداد اور توفیق کے مطابق اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر زیارت کے وقت کوئی شخص فرطِ محبت اور جوشِ عقیدت کے سبب اپنے ماں، باپ، استاد یا مرشد کی قبر یا اس کے غلاف کو چوم لے یا بوسہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے کیوں کہ جس شخص سے محبت اور عقیدت ہو اس کی ہر چیز محبوب ہوتی اور پیاری لگتی ہے اکثر خویش اور دوست ملتے وقت ایک دوسرے کو چومتے ہیں اگر انتظار اور دیر کے بعد ان کا کوئی خط آ جائے تو اسے فرطِ محبت سے بوسہ دیتے اور آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ گا ہے ان کے کپڑوں اور دیگر یادگار نشانیوں کو سینے سے لگاتے ہیں اس قسم کے افعال فرطِ محبت سے کیے جاتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیز بھی محبوب سے منسوب ہو اگر محبت کے پاس آ جائے تو محبت اسے دیکھ کر اپنی محبت کا بے اختیار مظاہرہ اسے چومنے سے کرتا ہے یہ تو چند روزہ دنیوی محبت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ محبوبِ حقیقی کے ساتھ ان کے بندوں اور محبوبوں کی محبت بہت سخت ہوا کرتی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: آیت ۱۶۵)

ترجمہ: ”مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سخت ہوا کرتی ہے۔“

مرشد کامل جو محبوبِ حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف راہِ سلوک باطنی کار، ہر اور رفیق ہوتا ہے اور اس کے قرب و وصل کا ذریعہ وسیلہ اور واسطہ ہوتا ہے وہ بھی محبوبِ حقیقی کی تیج میں محبوب بن جاتا ہے اور اس کی محبت اور تعظیم عین اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم ہو جاتی ہے لہذا کسی ولی کامل کے مزار کو یا اس کے غلاف کو بوسہ دینا جائز ہے۔ حجرِ اسود جو کہ ایک پتھر ہے اسے تعظیماً بوسہ دینا لازم اور

واجب گردانا گیا ہے۔ قرآن مجید، خانہ کعبہ کا غلاف اور دیگر متبرک اشیاء کو تعظیماً بوسہ دینا کارِ خیر و ثواب ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ماں باپ، استاد، مرشد اور کسی ولی یا نبی کی قبر یا اس کے غلاف کو بوسہ دینا جائز نہ ہو کیوں کہ ان بزرگواروں کی تعظیم بوجہ اللہ کی جاتی ہے اس لیے یہ شعار اللہ میں شامل ہیں قولہ تعالیٰ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ (الحج: آیت ۳۲)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات قلوب کے تقویٰ کا نتیجہ ہے۔“

سجدہ البتہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو جائز نہیں ہے اور دعوت القبور میں تو کسی بزرگ یا ولی کی قبر کے پاس محض قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اس قسم کی بدعات کا شائبہ اور دخل نہیں ہوتا۔ دعوت القبور ایک خاص قرآنی عمل ہے جس کے ذریعے روحانی حاضر ہو کر دعوت پڑھنے والے کی باطن میں امداد اور اعانت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ دعوت صرف عامل کامل شخص پڑھ سکتا ہے اس میں بوسہ، تعظیم، تکریم اور سجدہ وغیرہ میں سے کوئی کام نہیں کیا جاتا اور نہ اس قسم کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو ملحد کو چشمہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان جب مرجاتا ہے تو عدم محض ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے ہمارا روئے سخن ایسے دہری مزاج ملحدوں کی طرف ہرگز نہیں ہے تمام اہل علم، منصف مزاج، سلیم العقول، اہل سلف اور اہل خلف محققین کے نزدیک یہ نظریہ اب مسلمہ ہے کہ موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے اور اسی دنیا میں ارواح ہمارے پاس گاہے گاہے آتی ہیں۔ یورپ کے اسپرچولسٹس (SPIRITUALISTS) یعنی ماہرین علم روحانیت نے اپنے تجربوں اور مشاہدوں سے اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں اس دنیا میں آکر زندہ لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کرتی ہیں اور زندہ لوگوں کی امداد اور حمایت کرتی ہیں جس کا مفصل ذکر ہم ”عرفان“ کے پہلے حصے میں کر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اس بات کا بھی پتہ لگا لیا ہے کہ موت کے بعد جانوروں اور حیوانات کی ارواح بھی زندہ رہتی ہیں اور اس کے ثبوت میں بہت تجربے اور مشاہدے بیان کئے جاتے ہیں۔

ایک انگریز کا روحوں کے بارے میں اظہار خیال

ایک انگریز لکھتا ہے ”میں ایک دفعہ اپنے شہر سے چالیس میل دور اپنے ایک خولیش کے گھر کسی ضروری کام کے لئے جا کر ٹھہر گیا ایک روز شام کے وقت گھر میں کسی کام کے لئے جھکا تو دیکھا کہ میرا کتا جسے میں گھر چھوڑ آیا تھا حسب معمول میری پیٹھ پیچھے سے کندھوں پر چڑھ آیا ہے میں نے جب اسے پیچھے سے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ خالی چلا گیا کیوں کہ وہ میرا اصلی مادی کتا نہیں تھا بلکہ اس کا لطیف روحانی وجود تھا جو غائب ہو گیا۔ میں اس بات سے بہت حیران اور متعجب ہوا چنانچہ میں نے اسی وقت اپنے گھر ٹیلیفون کیا کہ میرے کتے کا کیا حال ہے وہاں سے جواب ملا کہ کتا شام کے وقت جب کہ برف پڑ رہی تھی باہر نکل گیا اور برف میں دب کر ہلاک ہو گیا یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب کہ میرے کتے کی روح حسب معمول پیار کے سبب میرے کندھوں پر چڑھ آئی تھی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جانوروں کی ارواح بھی موت کے بعد زندہ رہتی ہیں“

یورپ میں جانوروں سے ہمدردی اور انہیں ذبح نہ کرنے کی تحریک بڑے زوروں پر ہے اور اب وہاں بہت سے لوگوں نے گوشت خوری ترک کر دی ہے اور سبزی خور بن رہے ہیں یعنی نباتات پر گزارہ کر رہے ہیں جب حال یہ ہے کہ حیوانوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں تک کی ارواح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور انسانوں کو آملتی ہیں تو بھلا انسان اشرف المخلوقات کی روح موت کے بعد کیوں نہ زندہ رہے افسوس! ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر جانے سے کیا فائدہ وہ تو مٹی ہو گئے اور ان مٹی کے ڈھیروں میں کیا پڑا ہے۔

موت کے بعد ارواح کے برزخی حالات

ارواح دُنیا میں آنے سے پہلے ازل میں حقیقی لطیف صورت میں موجود ہوتی ہیں اور اپنے اپنے وقت پر دُنیا میں آ کر عنصری جسم کا کثیف لباس اختیار کر لیتی ہیں جس وقت وہ دُنیا میں اپنا مقررہ وقت گزار کر راہی دایرِ عقبی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کثیف لباس عنصری کو اتار کر ایک لطیف

باطنی جتنے کے ساتھ مقامِ برزخ میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں زندہ رہتی ہیں اور اپنے اسی لطیف جتنے کے ساتھ ہمارے اس دارِ دنیا میں آتی ہیں اپنے خویش و اقارب، دوستوں، محبوبوں کی ہر ممکن امداد کرتی ہیں اور جس قدر روح زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ہوتی ہے اسی قدر زیادہ امداد اور فائدہ پہنچاتی ہے اور اگر چاہے تو اپنے اپنے خویشوں اور محبوبوں کے دشمنوں اور بدخواہوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے چنانچہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جب کبھی کسی شخص کو کوئی سخت، جائگاہ اور صعب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے متوفی ماں باپ اور بزرگ مقامِ برزخ میں سخت پریشانی اور بیقراری محسوس کرتے ہیں اور اس کی ہر قسم کی امداد کرتے ہیں کئی دفعہ اس فقیر سے بعض روحانیوں نے اپنے بچوں اور خویشوں کے لئے دعا کرنے کی استدعا کی ہے بعض لوگ سکرات الموت یعنی مرض الموت کی غشی اور بیہوشی میں دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کے جتنے ہوش سنبھالنے کے بعد دارِ دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خویش و اقارب کو روتے دھوتے دیکھتے ہیں اور انہیں کسی کی تجہیز و تکفین میں مشغول پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے لیکن جب لاش کو تختے پر غسل کے وقت یا چارپائی پر دیکھتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ نیک صالح، مومن متقی آدمی سے موت کے وقت عزرائیل علیہ السلام ایسی محبوب اور مرغوب صورت میں دوچار ہوتا ہے کہ متوفی اس کے نظارے میں محو ہو جاتا ہے اور عزرائیل علیہ السلام بہت آرام اور آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے بعض کو اپنے خویشوں اور دوستوں کی دنیا سے گزری ہوئی روئیں آملتی ہیں اور انہیں ایمان پر مبارکباد کہتی اور نجات پانے کی بشارت دیتی ہیں۔ عمدہ بہشتی پوشاک پہنے ہوئے اس ایمان دار کے لئے جشن مناتی ہیں اور خوشی کے گیت گاتی ہیں اس وقت فرشتے اس مبارک روح کو بہشتی خلّے اور جنت کے معطر اور معنبر لباس پہنا کر مقامِ علیین میں بڑے ٹوک اور احتشام سے لے جاتے ہیں اور اسے اس کے بہشت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں پھر اسے برزخ میں قبر میں لایا جاتا ہے اور سوال و جواب کے لئے بیدار کیا جاتا ہے اور جب وہ تمام سوالوں کا جواب دے چکتا ہے اور اپنے امتحان میں پاس اور کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں

يَا عَبْدَ الصَّالِحِ نَمُ كَنُومَةَ الْعُرُوسِ جَزَاكَ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ خَيْرًا (مشکوٰۃ)
ترجمہ: ”اے نیک بندے! اب تو دلہن کی سی خوشگوار نیند سو جا اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں
جزائے خیر عطا کرے۔“

اس وقت اس پر ایک گونہ برزخی نیند طاری کی جاتی ہے نیند کی حالت میں اس کی روح
اپنے بہشت کے مرغزاروں میں طیر سیر کرتی اور لطف اندوز ہوتی ہے اور بیداری کی حالت میں
اپنی قبر، جسد اور مقام دنیا کی طرف عود کر آتی ہے اور اپنے زائرین سے ثواب، خیرات و فاتحہ حاصل
کرتی ہے اور ان کی امداد کرتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز روح کو قبر میں
بیداری حاصل ہوتی ہے اور وہ وقت جمعہ کی رات سے لے کر نماز جمعہ تک ہے اس وقت ارواح
قبروں میں بیدار ہوتی ہیں اور جس وقت کوئی منافق، مُشرک، فاسق اور بدکار آدمی دنیا سے گزرتا
ہے تو اس کی روح کو عزرائیل علیہ السلام بڑی ڈراؤنی اور خوفناک صورت میں قبض کرتا ہے جب وہ
شفیٰ اور بد بخت روح اپنے جسد سے باہر آتی ہے تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے
قہر اور غضب کے فرشتے اسے دوزخی آتشیں اور بد بودار کپڑے پہنا کر مقام تحبیب کی طرف لے
جاتے ہیں اور اس کے جہنم کا مقام دکھا دیا جاتا ہے پھر واپس برزخ میں قبر میں لایا جاتا ہے اور تین
سوال کیے جاتے ہیں۔ من ربک، ما دینک و من نبیک
”تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔“

وہ اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرشتے اسے خطاب پر عتاب سے مخاطب کرتے ہیں اور
طرح طرح کا عذاب دے کر قبر میں ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی ایک گونہ غنودگی اور نیند لاحق ہوتی
ہے نیند کی حالت میں اس کی طرف اس کے دوزخ کا روزن کھل جاتا ہے اور وہ طرح طرح کے
عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے، ان جہنمی اور مُعَذِّبِ رُوحوں پر
ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کی طرح طویل گراں اور کٹھن گزرتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ روز
ازل سے اس عذاب، مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں اور ابد الابد تک اس میں مبتلا اور گرفتار رہیں

گی۔ برعکس بہشتی اور پاک ارواح پر ہزار ہا سال کا عرصہ ایک لمحے کی طرح سہل، آسان اور خوشگوار گزرتا ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی تکلیف، عذاب اور مصیبت دیکھی ہی نہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح آرام و راحت، لطف و مسرت اور فرحت و انبساط میں زندگی بسر کرتی رہیں گی۔

اسی طرح تمام ارواح اپنے اعمال، افعال اور ایمان کے مطابق مختلف مقامات اور درجات میں آرام و راحت یا عذاب و تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں ہر روح کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے اور ظاہری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات، روابط اور قوتِ کارکردگی میں بھی ان کی استعداد کے مطابق بڑا فرق ہوتا ہے بعض روحوں بہت آزاد ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ با آسانی رابطہ اور تعلق پیدا کیا جاسکتا ہے اور بعض روحوں اس سلسلے میں بہت مقید اور پابند ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات اور روابط پیدا کرنا بہت دشوار اور مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔

﴿باب نہم﴾

مصر کی ممیاں

اب ہم مصر کے تین چار ہزار سال کے مرے ہوئے اہل قبور روحانیوں کے نہایت عجیب و غریب حیرت انگیز کارنامے بیان کرتے ہیں جن کی قبریں حال ہی میں کھودی گئی ہیں جس وقت یورپ کے ماہرین طبقات الارض، محققین اور سائنسدانوں نے مصر میں تین چار ہزار سال کے متوفی فراموش مصر اور اس زمانے کے دیگر مذہبی پیشواؤں کی تحت الارض خانقاہوں اور قبروں کو کھودا ہے اور ان کی پرانی مستعملی اشیاء، ان کی ہڈیوں اور صحیح سلامت می جسموں کو اپنے عجائب گھروں میں رکھنے کے لئے نکالا ہے تو ان لوگوں نے ان تین چار ہزار سال کی مدفون لاشوں اور ان کی اشیاء کے ساتھ اس قدر عجیب و غریب روحانی کمالات اور نہایت سنگین و مہیب خوارق کو وابستہ اور مربوط پایا ہے کہ تمام یورپ حیرت میں پڑ گیا کیوں کہ ان کے مقابلے میں سائنس کے موجودہ کرشمے اور کارنامے بالکل ہیچ اور ماند نظر آئے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلاسفروں کا ناطقہ بند ہو گیا ان محققین کو ان پرانی قبروں میں جس قدر پتھروں اور اینٹوں پر اس زمانے کی پرانی تحریریں اور کتبے ملے ہیں۔ انہوں نے وہ کتبے اور تحریریں اپنے پرانی زبانوں کے ماہرین سے پڑھوا کر اور ترجمہ کروا کر انہیں کتابی شکلوں میں جمع کر لیا ہے۔ انہیں مردوں کی کتابیں (BOOKS OF THE DEAD) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس فقیر نے ان تحریروں کا مطالعہ کیا ہے اور اس قسم کا بے شمار لٹریچر اس فقیر کی نظر سے گزرا ہے یہاں یہ فقیر ان تین چار ہزار سال کے پرانے اہل قبور روحانیوں کے چند نہایت عجیب اور محیر العقول کارنامے بطور مشتمل نمونہ از خروارے ہدیہ ناظرین کرتا ہے جس سے ایک منصف مزاج اور سلیم العقل انسان اہل قبور کے زبردست باطنی تصرف اور طاقت کا اندازہ آسانی سے لگا سکے گا۔

مسٹر کیرو کے مصر کی (ممی) لاشوں کے متعلق بیانات

یورپ میں مسٹر کیرو (CHEIRO) حال ہی میں روحانی کمالات کے شعبہ علم جوتش اور زائچہ بنی یعنی پالمسٹری (PALMISTRY) میں بڑا ماہر ہو گزرا ہے۔ علم جوتش اور رمل میں یورپ کی تاریخ میں اس کا ہم پلہ اور برابر کم ہی کوئی شخص گزرا ہوگا۔ بیس سال تک متواتر یہ شخص اس علم کی تلاش میں ہندوستان، چین، ایران اور دیگر ممالک میں گھومتا اور اس علم کے ماہرین سے استفادہ اور تعلیم حاصل کرتا رہا۔ یہ شخص واقعی اس دور کا بڑا کامیاب جوتشی ہو گزرا ہے۔ لندن شہر میں بیس سال تک یہ شخص علم جوتش کی مشق اور پریکٹس کرتا رہا اور اس کے مکان پر روزانہ سینکڑوں بڑے بڑے آدمی ہاتھ دکھانے، زائچہ بنوانے اور اپنے ماضی اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے آیا کرتے تھے اور اکثر کو یہ شخص ٹھیک ٹھیک حالات بتا دیا کرتا تھا۔ مسٹر کیرو کے پاس ایک ایسی کامیاب کلید علم جوتش کی تھی کہ جس شخص کے نام کا زائچہ بناتا، زائچے میں اس شخص کے ماضی اور مستقبل کے حالات اور واقعات اس طرح رونما ہو جاتے تھے جس طرح سینما کے پردہ سیمیں پر متحرک تصویریں کام کرتی اور بولتی نظر آتی ہیں۔ یہ علاوہ علم جوتش کے علم روشن ضمیری کا بھی اچھا خاصا میڈیم تھا۔ یورپ کی بڑی بڑی نامور ہستیوں نے مسٹر کیرو کے علم جوتش میں کمال کو آزمایا منجملہ ملکہ وکٹوریا (QUEEN VICTORIA) کی موت کی پیشین گوئی کئی سال پہلے اس نے کی تھی کہ فلاں سال کوئن وکٹوریا دُنیا سے گزر جائے گی اور یہ پیشین گوئی اخباروں میں بھی چھپ چکی تھی اور بالکل صحیح اور درست ثابت ہوئی۔ ایڈورڈ ہفتم کے سن وفات کے ساتھ وہ مہینہ بھی بتا دیا تھا جس میں اس نے گزرنا تھا، زار روس کی تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی بھی مسٹر کیرو کی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اٹلی کے بادشاہ کنگ، ہمبرٹ کے قتل کی پیشین گوئی بھی اس نے بالکل درست اور صحیح طور پر کی تھی اور پیرس میں شاہ پر قاتلانہ حملے کا وقوعہ بھی اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا آخر میں اس کی سب سے بڑی مشہور پیشین گوئی لارڈ کچز کے حادثہ قتل اور اس کی صحیح کیفیت کی بابت تھی جو اس نے وقوعہ سے بائیس سال پہلے کی تھی اور بالکل درست ثابت ہوئی۔ برطانیہ کے جنگی دفتر میں مسٹر کیرو کی یہ پیشین گوئی مفصلہ ذیل عبارت میں آج تک درج ہے

”لارڈ کچز اپنی عمر کے چھیا سٹھویں سال میں اس جہان سے گزر جائے گا اس کا انجام ایسا ہرگز نہ ہوگا جیسا کہ عام سپاہی کا جس کی موت میدان جنگ میں واقع ہوا کرتی ہے بلکہ اس کی موت پانی میں ہوگی اغلباً ایک طوفان یا کسی سمندری حادثے میں اور ساتھ ہی دشمن کے ہاتھوں گرفتاری کا عمل بھی واقع ہوگا جس سے جانبر نہ ہو سکے گا۔“

جس وقت مسٹر کیرو نے لارڈ کچز کی بابت یہ پیشین گوئی کی تھی اس وقت لارڈ کچز فوج میں کرنل تھا اور اسی سال یعنی ۱۸۹۴ء میں اس نے مسٹر کیرو کو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی یادداشت اور رسید اس بارے میں دی تھی جو آج تک انگلستان کے بڑے بڑے نامی گرامی سینما گھروں میں بطور ایک عجوبہ روزگار دکھائی جاتی ہے جس پر تصدیق کے طور پر برطانیہ کے جنگی دفتر کی مہر ثبت ہے۔

اسی مسٹر کیرو کی ایک معتبر کتاب موسومہ ”سچے روحانی واقعات“ سے مصر کے اہل قبور روحانیوں کے دو واقعات بطور شہادت پیش کئے جاتے ہیں اصل کتاب تو انگریزی میں ہے اس فقیر نے ناظرین کی آسانی کے لئے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔

مسٹر کیرو لکھتا ہے ”میں ایک دن سہ پہر کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مسٹر ہنڈری نامی نیویارک کا بڑا مالدار اور متمول تاجر مجھے ملنے آیا اور علم روحانیت کے بڑے ماہر میرے دوست مسٹر ڈبلیو ٹی سٹیڈ کا سفارشی خط دے کر یوں گویا ہوا۔ میں نے اپنی آخری عمر میں شادی کر لی اور چونکہ مجھے فطرتاً پرانے زمانے کے حالات اور واقعات معلوم کرنے کا شغف اور شوق ابتداء ہی سے لاحق تھا اس لئے پرانی قبروں کی کھدائی اور قدیم زمانے کے عجائبات اور میوں کے نکالنے کے خیال سے میں مصر چلا گیا اور وہاں سے ایک مسلسل غیر مختتم اور لازوال مصیبتوں کا سلسلہ گلے کا ہار بنا کر لایا ہوں جس سے جانبر ہو کر بیچ نکلنا میرے لئے تقریباً محال ہو گیا ہے۔“ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا ”اسے دیکھئے یہ کیا چیز ہے۔“ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو فوراً پہچان گیا وہ ایک ایسا ہی پتھر کا پرانا بت تھا جیسے مصر کی پرانی قبروں سے عموماً برآمد ہوا کرتے ہیں کیوں کہ مصر میں ان اشیاء سے مجھے

بڑا واسطہ اور تعلق رہا ہے میں نے جب اسے غور سے ٹولا اور گہری نظر سے دیکھا تو اس کی تہہ کو پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ یہ چمگاڈر کا سنگین سفید بت اغلباً کسی فرعون مصر کی می لاش پر سے اٹھایا گیا ہے اور اغلباً یہ بت شاہ خوف نومی فرعون مصر کی می لاش کے کفن کے آخری بند پر بطور مہر رکھا ہوا ہوگا کیوں کہ یہ بادشاہ فرعون مصر کی چوتھی پشت میں ہوا ہے اور چونکہ عموماً دن کو نظر نہیں آتا تھا اور رات کو نکلا کرتا تھا اس لئے اس زمانے کے لوگ اسے چمگاڈر کے نام سے پکارتے اور یاد کرتے تھے مسٹر ہنڈری میری اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا ”مسٹر کیرو! خدا کے لئے مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا مُردے بھی زندوں سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس دُنیا میں آ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“ میں نے کہا ہاں! بعض حالات کے تحت مُردوں کی ارواح یہاں دُنیا میں بہت کچھ کر سکتی ہیں اس نے ذرا اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا ”کیرو! میں اس چیز یعنی سفید چمگاڈر کی بددعا، لعنت یا آسب (جو کچھ بھی کہو) کے نیچے بری طرح دبا ہوا ہوں۔ اس نے مجھ سے میری دُنیا میں سب سے عزیز اور پیاری بیوی چھین لی۔ میرے ایک جانی اور وفادار دوست کو خود کشی کا مُرتکب کرا کے ہلاک کر دیا میرے تمام دنیوی کاروبار کا ستیاناس کر دیا اور اب میری اپنی عزیز جان کا روگ بن کر اس کا خاتمہ کرنے کے درپے ہے مسٹر کیرو! برائے خدا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ مستقبل میں میرے لئے اور کیا کیا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں؟“ جب اس نے یہ آخری فقرہ کہا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے سے خوف سے پسینہ ٹپک رہا تھا میں نے کہا۔ ”مسٹر ہنڈری! مجھے اپنی اس مصیبت کی کچھ کیفیت سنائیے ممکن ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں پھر اس نے مجھے اپنی ایک ایسی عجیب اور دردناک داستان سنائی جسے سن کر میں حیران اور ششدر رہ گیا۔“

اس نے کہا ”پچھلے سال میں مصر کے دارالخلافہ قاہرہ شہر کے شفرڈ ہوٹل میں مقیم تھا کہ میں نے مصر کی ایک پرانی وادی جسے انگریز لوگ ویلی آف دی کنگز (VALLEY OF THE KINGS) کے نام سے پکارتے ہیں ایک نئی اور نامور کھدائی کی خبر سنی جس کا کام ایک جرمن ماہر آثار قدیمہ کے اچانک بلاوجہ فوت ہو جانے کے سبب رک گیا تھا۔ مصری مزدور جو اس کام پر لگے تھے ان میں اس کھدائی کی بابت بڑا خوف اور عجیب ہراس چھایا ہوا تھا ان کا پختہ یقین تھا کہ اس مقبرے کا

بیرونی تہہ خانہ جوا بھی کھودا گیا تھا کسی زبردست روح یا کسی خوفناک اور طاقتور بھوت کے زیر تصرف ہے جس نے جرمن افسر کو فوراً ہلاک کر دیا ہے ان کا خیال تھا کہ اس کے اندرونی اور اصلی تہہ خانہ میں جوا بھی تک نہیں کھودا گیا تھا خدا جانے کیا بلا گھسی ہوئی ہوگی۔ میں چونکہ ان باتوں میں بہت بیباک اور نڈر تھا میں نے کچھ افسروں کو رشوت وغیرہ دے کر کھدائی کا ٹھیکہ اپنے نام کرا لیا سابق مزدور تو کسی قیمت اور اجرت کے عوض کام کرنے پر رضامند نہ ہوئے میں نے نئے مزدور تلاش کر کے کام پر لگا لیے اور کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ پے در پے تین مزید تہہ خانے کھود کر خالی کئے گئے آخری نوبت اس اصلی اور سب سے زیریں تہہ خانے کی پہنچی جہاں شاہی خانقاہ تھی جس میں اس زمانے کی شاہی لاش پڑی ہوئی تھی اس دروازے پر خوفو چہارم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تہہ خانہ کھولا گیا اور معمولی بجلی کی روشنی ساتھ لے کر میں اکیلا اس تہہ خانے میں داخل ہو گیا کیوں کہ مصری مزدوروں نے خوف کے مارے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا جب میں بتی لے کر آگے بڑھا تو میری نظر سامنے دیوار کے ساتھ ایک سنہری تابوت پر پڑی میں نے تابوت کا تختہ اٹھایا اور یوں تین چار ہزار سال کے خفیہ راز اور سر بمہر قدیم طلسم کو توڑ کر خفیہ روحانی کو جگایا۔ یہ لاش اس زمانے کے کسی مذہبی اور روحانی پیشوا کی تھی جو کہ ابھی تک چار ہزار سال سے اپنی لمبی سفید ڈاڑھی سمیت صحیح سلامت پڑی ہوئی تھی اور یہ خانقاہ خوفو (CHEOPS) چہارم نے اس کے اعزاز میں بنوائی تھی مسٹر ہنڈری اپنی داستان جاری رکھتا ہوا اس وقت ایک خاص متاثر لہجے میں کہنے لگا! اس می لاش کے سینے پر یہ سفید سنگین چمکاؤ کا بت پڑا ہوا تھا جو نہی میں نے کفن کے بند کھولنے کی غرض سے اس بت کو لاش سے اٹھایا یکدم ایک زبردست خوفناک بادل میرے دل پر چھا گیا اور میں حواس باختہ ہو گیا حتیٰ کہ بجلی کی روشنی بھی بالکل مدھم اور آخری حد تک ماند پڑ گئی اور ایک سرد مہیب ہوانے سائیں سائیں کرتے ہوئے تہہ خانے کو گھیر لیا اور مجھے پرندوں کی طرح کچھ صورتیں ہوا میں پھڑ پھڑاتی اور میرا منہ نوچتی ہوئی معلوم ہوئیں میں سمجھا کہ یہ کوئی مادی اور ظاہری چمکاؤ ہوں گے لیکن میرے دل نے معاً اقرار کیا کہ مجھے کسی خوفناک بلا نے پکڑ لیا ہے اور صرف یہ بت ہاتھ میں لئے

ہوئے اس تہہ خانے سے جلدی نکل آیا کہ شاید باہر جا کر اطمینان کا سانس لے سکوں لیکن جب باہر آ کر میں نے اپنے حواس سنبھالے اور دوبارہ اندر جانے اور کام کو تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کیا تو میرے تمام جسمانی حواس وقوی اور قلبی ہمت و جرأت نے جواب دے دیا میں نے باقی کام کو کل پر ملتوی کر کے مزدوروں کو رخصت کر دیا اور خود ہوٹل یعنی اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ میری بیوی مجھے بہت ادا اس اور مرجھائے ہوئے چہرے سے ملی کیوں کہ وہ ہمیشہ سے میرے اس قسم کے پرانے مقبروں کی کھدائی کے کام کی سخت مخالف تھی۔ پچھلے پہر اس کے دل پر بے وجہ سخت ہراس اور خوف چھا گیا تھا جس کا اظہار اس نے مجھ سے کر دیا اور مجھ سے وعدہ لے لیا کہ پھر کبھی اس کام کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا دل بہلانے اور غم غلط کرنے کی خاطر دریائے نیل کے کنارے مقام لکسر پر نقل مکانی اور گردش ہونے کے ارادے سے چلا گیا اور وہاں اپنا خیمہ اور کیمپ لگا دیا اور میری طبیعت وہاں ذرا سکون اور اطمینان پر آ گئی۔ وہ چگاڈڑ کا بت میں نے اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دیا اور کسی سے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ اس کے بعد دھیمی آواز سے اور آنکھوں میں آنسو بھر کر مسٹر ہنڈری نے اپنے غم کی داستان جاری رکھتے ہوئے بیان کیا۔ ”ایک رات ایک غیر معمولی مہیب اور بھیانک آواز سے میں چونک پڑا۔ ایک سفید چگاڈڑ کو اپنے خیمے کے اندر چکر لگاتے اور نہایت خوفناک لہجے میں چیختے چلاتے دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے تو باہر نکال دیا اور خود سو گیا لیکن میں نے خواب دیکھا کہ میں اس تہہ خانے میں بند کھڑا ہوں اور میرے دل پر ایک ناقابل قیاس خوف و ہراس چھایا ہوا ہے جس سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ایک غیبی طاقت مجھے دبا کر موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ میری بیوی بھی ایک نامعلوم غیبی گرفت میں جکڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی جس کے اظہار سے وہ کتراتے تھی آخر ایک رات وہ صحیح سلامت سوئی اور صبح کو اپنے بستر میں مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹروں نے صرف یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی موت کسی صدمہ کے سبب دل کے فیل ہو جانے سے واقع ہوئی اس کے بعد تباہی پر تباہی مجھ پر نازل ہونی شروع ہوئی میرا کاروبار بند ہو گیا۔ میرے ایک نہایت معتمد دوست نے میری چالیس ہزار ڈالر کی رقم نیویارک میں خورد برد کر

کے خودکشی کر لی۔ میرا باپ بیمار ہو کر اچانک مر گیا اور میں اکیلا بے یار و مددگار اس خوفناک غیبی دشمن ”سفید چمگاڈ“ کا شکار، اس کے دن رات کے حملوں میں بری طرح گرفتار اور زندگی سے بیزار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔“ آخر میں اس نے چلا کر کہا ”کیرو! کیا یہ میرا وہم اور پاگل پن تو نہیں ہے اس سے پہلے جب میں اکثر لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ جو لوگ مصر کی پرانی قبروں کے اکھیڑنے کا کام کرتے ہیں ان پر کوئی غیبی آفت اچانک نازل ہو جاتی ہے تو میں عموماً ایسی باتوں پر ہنس دیا کرتا تھا۔ لیکن اب“..... یہاں پردہ رک کر کانپ گیا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ عجیب فکر میں ڈوب رہا بعد ذرا سنبھل کر بولا ”اکثر راتیں وہ سفید چمگاڈ خواب میں میرے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور میرا گلا گھونٹ کر مجھے موت اور ہلاکت کے دروازے تک پہنچا کر مزید مصائب اور آلام پہنچانے کے لئے پھر زندہ چھوڑ دیتا ہے میرے لئے سونا ایک خوفناک موت کا سامان بنا ہوا ہے اور خدا جانے میرا چھٹکارا اس خطرناک زندگی سے کب ہوگا“ میں نے اس سے اس کی تاریخ پیدائش دریافت کی اور اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کا زانچہ بنایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی موت کا خوفناک انجام اس کے قریب پہنچا ہوا ہے لیکن میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اس مصیبت زدہ بدنصیب آدمی کو اس خوفناک انجام کا حال بتا کر اس کے مصائب و آلام میں مزید اضافہ نہ کروں۔ میں نے اسے جھوٹی مصنوعی تسلیاں دے کر خوش اور مطمئن کر لیا اور اس نے رخصت ہونے سے پہلے مجھے کہا۔ ”مسٹر کیرو! کیا تم میرے ساتھ ایک مہربانی کر سکو گے میں نے ایک ضروری کام پر جانا ہے کیا تم چند روز کے لئے یہ چیز یعنی سفید چمگاڈ کا بت اپنی تحویل میں رکھ سکو گے۔“ اس نے وہ بت میرے ہاتھ پر رکھا اور جونہی میرا ہاتھ اسے لگا ایک خوفناک غیبی بجلی میرے وجود میں گھس آئی اور گواپنے پیشہ کی حیثیت سے میں ایسی چیزوں کے حصول میں حریص تھا لیکن اس چیز نے میرے حرص کو خوف میں تبدیل کر دیا۔ میرے مہمان نے تیز نظر سے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ”مسٹر کیرو! میں امید کرتا ہوں تم اس چیز سے خوف نہیں کھاؤ گے۔“ میں نے خودداری اور ظاہرداری کے طور پر اسے جواب دیا ”ہرگز نہیں“ گو میں دل سے اسے رکھنے پر

رضا مند نہیں تھا لیکن میں نے اسے کہا۔ ”آپ کے آنے تک میں اسے اپنے پاس رکھوں گا جس وقت آپ اپنے کام سے واپس آ جائیں آپ اسے سنبھال لیں۔“ غرض مسٹر ہنڈری رخصت ہو گیا اور وہ بت میرے پاس چھوڑ گیا میں نے اسے اپنی چارپائی کے نزدیک میز پر رکھ چھوڑا۔ رات سویا تو مجھے نیند جلدی آ گئی لیکن معاً عجیب خوفناک اور مہیب خواب آنے شروع ہو گئے میں نے اپنے آپ کو پہلے ایک بڑے کمرے میں دیکھا جس میں ہر طرف چبوتروں پر سنگین بت نصب تھے اس کے بعد میں ایک دوسرے کے نیچے تہ در تہ خانوں سے گزرتا ہوا آخر میں ایک سب سے نچلے تہ خانے میں داخل ہوا جو لحظہ بہ لحظہ چھوٹا ہوتا گیا جس سے میرا دم گھٹتا جاتا تھا آخر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں گویا زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ آخر ایک سخت چیخ کے ساتھ میں بیدار ہو گیا اس وقت میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میرے دل پر اس طرح کا خوف چھایا ہوا تھا کہ جیسے کوئی خوفناک آفت میرا گلا گھونٹ رہی ہے اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا اور اپنے روشندانوں کی طرف دیکھا جو اس وقت کھلے چھوڑ دیئے گئے تھے تو میں خوف اور دہشت سے کپکپا اٹھا کیوں کہ ایک روشندان کے درتے پر مجھے ایک بڑا سفید چکاڈر بیٹھا ہوا نظر آیا جو اپنی تیز اور چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور ایک خوفناک درندے کی طرح اس کے کان کھڑے تھے جیسے ابھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور میں اپنے بستر سے باہر کود پڑا باہر کی کھڑکی سے میں نے اسے دیکھا کہ قریب کے درختوں کے سروں پر چاندنی رات میں تیز تیز چکر لگا رہا ہے صبح میرا گلا متورم اور سو جا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا وہ حیران ہو گیا اور اس نے کسی زہریلے کیڑے سے کاٹے جانے کی وجہ بتائی میں خاموش ہو گیا۔ مسٹر ہنڈری کے واپس لندن آنے پر اس نے اپنا بت طلب کیا میں نے اسے واپس کرنے میں بڑی خوشی محسوس کی اور اطمینان کا سانس لیا جاتے وقت اس نے مجھ سے پوچھا۔ ”اس بت کے متعلق آپ نے کوئی انوکھا معاملہ تو نہیں دیکھا؟“ میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے صلاح دی کہ اس بت کو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں رکھ دو۔ وہ عجیب حیرت میں مجھے دیکھنے لگا اور ہاتھ ملا کر چلا گیا اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا اس چکاڈر کے بت کا معاملہ بھی میری یاد سے اتر گیا تھا ایک دن

میں اخبار ”نیویارک ہیرلڈ“ پڑھ رہا تھا کہ میری نظر اخبار کے ایک مضمون پر گر گئی جس کی سرخی تھی ”ایک امریکن مسافر کی پر اسرار موت“ نیچے کی تفصیل میں لکھا ہوا تھا کہ ”مسٹر ہنڈری، رولافٹ کے ہوٹل میں رات کو اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ مُصل کمرے میں ایک مسافر نے اس کی ایک لمبی خوفناک چیخ سنی تھی لیکن دوبارہ کچھ نہ سن کر وہ سو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے رائے دی کہ اس کی موت کسی نامعلوم وجہ سے دل کی حرکت بند ہونے سے واقع ہوئی ہے۔“ مادی عقل اس قسم کے واقعات پر ضرور ہنسے گی کہ ہزار ہا سال کی مُردہ روحیں کیونکر اس دُنیا میں واپس آ کر زندوں کو ہلاک کر سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن جن لوگوں کو اس قسم کے غیبی واقعات سے واسطہ پڑا ہے وہ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ روحیں زندوں سے بدرجہا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور اگر چاہے تو ایک ہی طاقتور روحانی ہزار ہا زندہ نفسانی لوگوں کو ایک دم میں ہلاک اور فنا کر سکتا ہے اور اسی طرح ایک دم میں اگر چاہے بے شمار فوائد پہنچا سکتا ہے اور اپنے فیوضات اور برکات سے مالا مال کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا حکایت میں تین چار ہزار سال کے ایک متوفی مذہبی اور روحانی پیشوا کی روح نے اپنی غیبی طاقت سے اپنی قبر سے ایک پتھر کی مورتی اٹھائے جانے پر مسٹر ہنڈری اور اس کے کتنے زندہ متعلقین کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ نفسانی غافل لوگ اس قسم کی حکایتوں کو جھوٹا اور فرضی کہہ سکتے ہیں لیکن اہل بصیرت زندہ دل عارف لوگوں نے جب اس قسم کے واقعات اور حالات کو ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں بے شمار دفعہ دیکھا بھالا اور معائنہ کیا ہو تو وہ مردہ دل نفسانی کو چشم لوگوں کے نفسانی شبہات اور باطل اعتراضات کو کب خاطر میں لاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کانوں اور دل کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔

ہنوز در پئے اندیشہائے خویشتن است

ہزار معجزہ بنمود عشق و عقلِ جہول

(حافظ)

ترجمہ:- عشق نے ہزاروں معجزے دکھلا دیئے لیکن جاہل عقل ابھی تک اپنے اندیشوں کی پیروی کر رہی ہے۔

اسی قسم کا ایک اور واقعہ مسٹر کیرو نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے جو سابقہ واقعہ سے بھی زیادہ عجیب اور خوفناک ہے ناظرین کی دلچسپی کے لئے یہاں درج کرتے ہیں مسٹر کیرو لکھتے ہیں ایک روز سہ پہر کو مسٹر ڈوگلاز مرے (DOUGLAS MIARAY) میرے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا وہ ہنستے ہوئے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کو میرے سامنے کی میز پر رکھ کر بولا ”آپ ان میں سے میرا کونسا ہاتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں“۔ جو نہی میں نے اپنے ملاقاتی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو خوف اور دہشت کا بے قیاس اثر میرے دل پر وارد ہوا میں نے فوراً اس کا ہاتھ جلدی سے میز پر ڈال دیا۔ میرے ملاقاتی نے ہنس کر کہا ”میرے اس ہاتھ میں کیا خرابی ہے کہ آپ نے اسے ایسی جلدی اتنی بری طرح ڈال دیا“ مسٹر ڈوگلاز مرے ایک نوجوان متمول آدمی تھا اور فی الحال بیکار عیش و عشرت میں دن گزارتا تھا۔ مسٹر کیرو ایک کامیاب جوئی تھا وہ ایک تو کسی شخص کے نام اور اس کی تاریخ پیدائش وغیرہ سے زائچہ بنا کر نیز ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے کچھ حالات اور واقعات معلوم کر لیا کرتا تھا۔ دوم وہ کلیئر وائنٹ (CLAIR VOYANT) میڈیم یعنی کسی قدر روشن ضمیر میڈیم بھی تھا کہ اس پر گاہے گاہے کوئی روح مسلط ہو جایا کرتی جس کے اثر اور تسلط سے سائل کے آئندہ کے واقعات اور خیالات کے فوٹو اور نقشے اس کے سامنے نمودار ہو جاتے تھے اس وقت بھی یہی ہوا کہ سائل کے آئندہ کے واقعات اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر نمودار ہونے لگے۔ مسٹر کیرو لکھتا ہے کہ جب اس طرح کی روحانی طاقت مجھ پر مستولی اور تسلط ہو جایا کرتی ہے تو سائل کے ہاتھ پر اس کے مستقبل کے حالات اور واقعات کی فلم اور فوٹو ظاہر ہونے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی میری زبان پر بے ساختہ آئندہ اُن واقعات کا اجراء ہو جایا کرتا ہے چنانچہ میں بے اختیار اس سے یوں مخاطب ہوا کہ آپ کا یہ دایاں ہاتھ آئندہ آپ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ ایک بندوق مجھے چلتی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ ہاتھ مجھے کٹا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور نظارہ سامنے آ رہا ہے یعنی ایک مستطیل نظر آ رہی ہے جس کے اوپر والے تختے پر ایک تصویر رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے اندر سے

ایک آواز آرہی ہے کہ اسے مت چھوؤ۔ اگر اسے چھوؤ گے تو تم پر اور ان لوگوں پر جو اسے چھیڑیں گے بڑی بھاری بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی۔ میرا ملاقاتی میری باتیں سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا ”ہر سمجھ دار آدمی ایسی باتوں پر ہنسے گا“۔ میں نے تقریر جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ تمہارا ہاتھ مجھے بتاتا ہے کہ یہ کسی لاٹری میں انعامی نمبر حاصل کرے گا اور وہاں سے آپ پر پے در پے مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کی ہلاکت اور موت پر ختم ہوگا۔ میرے ملاقاتی نے ہنستے ہوئے کہا ”مسٹر کیرو! کیا عجیب، متضاد اور دور از قیاس باتیں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہاتھ بیک وقت لاٹری میں انعامی ٹکٹ حاصل کرتا ہے اور کٹ کر مصائب و آلام کا باعث بھی بن جاتا ہے اگر آپ اپنے گاہکوں سے اس طرح کی دور از عقل باتیں کرتے رہے تو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ آپ جلدی ایک لمبے تابوت میں ڈال دیے جائیں گے جس کے اوپر پیتل کی پلیٹ پر آپ کا نام انگریزی میں کندہ ہوگا“۔ اس پر ہم دونوں خوب ہنسے لیکن جاتے وقت وہ اپنا نام اور ایڈریس بطور یادداشت مجھے دے گیا۔ چند سال کے بعد مسٹر ڈوگلا زمرے میری ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا اس کے دائیں ہاتھ کی آستین خالی تھی اور اوپر کوٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی وہ زردرو نحیف و ضعیف اور خستہ حال معلوم ہوتا تھا اس نے بتایا۔ ”مسٹر کیرو! واقعی آپ نے میری نسبت جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی“ اس نے پھر اپنے غم کی داستان بیان کی ”مسٹر کیرو! میں آپ سے رخصت ہو کر اپنے دو دوستوں کے ہمراہ محض تفریح اور شکار کے ارادے سے مصر چلا گیا جہاں ہم کبھی کبھار دریائے نیل کے کنارے بندوق سے شکار کیا کرتے تھے۔ ایک روز میرا ترجمان مجھے ایک پرانے مقبرے سے نکلی ہوئی ایک (ممی) لاش دکھانے لے گیا جو ہزاروں سال سے ابھی تک صحیح، سلامت اور تروتازہ پڑی ہوئی تھی اس ممی کے تابوت کی تحریر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آمون رع (AMMON-RA) خانقاہ کی بڑی بھاری روحانی عورت کا تابوت ہے جس پر سونے اور بلور سے اس کی تصویر بنی ہوئی تھی“ اس نے کہا ”گو میں جانتا تھا کہ اس معاملے میں ہاتھ ڈالنا خطرناک ہے لیکن اس عجوبہ روزگار چیز کی اہمیت اور خوبصورتی نے میری

آتش حرص و آرزو کو بھڑکا دیا اور میں نے اسے خرید کر ہوٹل بھجوا دیا۔ میرے دوستوں نے جب اس عجیب چیز کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس میں شرکت اور شمولیت کی خواہش اور آرزو ظاہر کی۔ آخر سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کی تین دفعہ لائری ڈالی جائے جس کا نمبر دو دفعہ نکل آئے وہ اس کے لینے کا مستحق قرار پائے چنانچہ ہم نے اس کی لائری ڈالی اور میرا نمبر بجائے دو دفعہ کے تین دفعہ نکلا اور میں اس طرح شومئی قسمت سے اس کا مالک قرار پایا اور میں نے اسے اپنے پتہ پر لندن بھیج دیا اور ہم دوسرے روز دریائے نیل کے کنارے شکار کھیلنے چلے گئے اثنائے شکار میں بندوق اٹھائے ہوئے تھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں وہ خود بخود چل پڑی۔ جس سے میرے بازو کی ہڈی بہت بری طرح ٹوٹ گئی اور میں اس کے درد سے بیتاب ہو گیا۔ ملاح کو کشتی واپس شہر قاہرہ لے جانے کا حکم دیا لیکن اتفاقاً مخالف سمت سے سخت ہوا چل پڑی جس نے بجائے آگے چلنے کے کشتی کو پیچھے دھکیل دیا اور ہم دس روز کے بعد قاہرہ پہنچے۔ اس وقت میرے ہاتھ کا زخم کافی مؤثر اور متعفن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بلائے گئے اور بہترے علاج کرائے گئے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا آخر ڈاکٹروں کی رائے سے کہنی کے اوپر بازو کاٹ ڈالا گیا مصر سے واپسی پر میرے دونوں دوست اور رفیق جہاز میں فوت ہو گئے اور ان کی لاشیں سمندر کی لہروں کے سپرد کر دی گئیں۔ اثنائے سفر میں ہمارے دو ٹرنک جن میں بڑے قیمتی بت اور دیگر نادر و عجوبہ روزگار پرانی اشیاء اور تحفے تحائف تھے اور جو ہم نے مصر میں بڑی کوشش اور کثیر رقم سے خریدے اور حاصل کئے تھے۔ چوری ہو گئے اور باوجود سخت تلاش، تفتیش اور لالچ وعدہ انعام و اکرام ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا اور میں تباہ، خستہ حال اور زار و زار لندن پہنچا۔ گھر آیا تو می کے تابوت کا پارسل بغیر کھولے میرے مکان میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا ”مسٹر کیرو! آپ بمشکل باور کریں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی میں اس روحانی خاتون کے تابوت پر اس کی بیرونی کندہ تصویر کو دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ مجھے سخت غصے اور نفرت سے گھورتی ہے اور اس کی صورت ایسی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہو جاتی ہے کہ اس کے دیکھنے سے میرا خون خشک ہونے لگتا ہے“۔ اس نے

کہا ”میرے لندن پہنچنے کے دوسرے دن ایک تعلیم یافتہ خاتون اس عجیب می کا ذکر سن کر ملاقات کے لئے آئی اور جب اس نے اس کے متعلق گذشتہ مختلف حادثات اور اموات کے قصے میری زبانی سنے تو وہ ان پر ہنسی اور کہا کہ اسے ایسے واہیات پر مطلق یقین نہیں ہے اور اس پر ایسی چیزوں کا ہرگز کوئی اثر نہ ہوگا۔ غرض اس خاتون نے وہ می کیس اپنے گھر لے جانے کی درخواست کی چنانچہ اس می کا تابوت اس عورت کی تحویل میں دے دیا گیا اور جس روز وہ اس خاتون کے گھر داخل ہوا اسی روز سے مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے پہل جب اس کی ماں اسے خوش آمدید کہنے کے لئے بالا خانے سے نیچے اتر رہی تھی سیڑھیوں پر سے اس بری طرح گری کہ ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کئی مہینوں کے درد اور تکلیف کے بعد بڑے عذاب میں مر گئی۔ دوم ایک آدمی نے جو اس خاتون سے منسوب تھا اور شادی کرنے والا تھا بلاوجہ جواب دے دیا اور شادی سے انکار کر دیا چند مہینوں ہی میں اس کے بہت قیمتی اور پیارے کتے جن میں سے چار انعام حاصل کر چکے تھے یکے بعد دیگر دیوانے ہو گئے اور مار دیئے گئے۔ آخر میں وہ خود ایسے لاعلاج مرض میں مبتلا ہو گئی کہ ڈاکٹر اس کی توجیہ اور علاج سے عاجز آ گئے آخر اس نے اپنے قانونی مشیر کو ٹیلیفون کر کے بلایا کہ اس سے اپنا وصیت نامہ تیار کرائے۔ سب سے پہلے اس قانون پیشہ ہوشیار مشیر نے وہ خطرناک تابوت مجھے واپس بھیج دیا۔“ مسٹر مذکور نے جس پر اس تابوت کے طفیل اتنی مصیبتیں نازل ہوئی تھیں آئندہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لئے دور اور الگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اس نے سوچا کہ اس کے لئے سب سے موزوں اور بہترین تجویز یہ ہے کہ اسے برٹش عجائب گھر کے شعبہ مصری عجائبات میں شامل کر دیا جائے برٹش عجائب گھر کے جس ملازم اور کارکن کے ذریعے وہ تابوت عجائب گھر میں داخل کرانے کی تجویز ہوئی وہ چونکہ خود پہلے اس عجوبہ روزگار چیز کے دیکھنے کا بہت مشتاق تھا۔ لہذا وہ اس نے بجائے عجائب گھر کے، خود دیکھنے کے لئے پہلے اپنے گھر لے گیا چند روز کے بعد اس کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک رات اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ آخر برٹش عجائب خانے والوں نے اس تابوت کو قبول کر کے عجائب گھر میں شامل کر لیا اس کے بعد برٹش عجائب گھر

کے شعبہ مصری عجائبات میں اس تابوت سے عجیب و غریب اور غیر معمولی واقعات رونما ہونے لگے۔ منجملہ ایک بات یہ تھی کہ جو مصور، آرٹسٹ یا فوٹو گرافر اس تابوت کی تصویر کھینچنے وہاں جاتا تھا اسے ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا تھا چنانچہ ایک آرٹسٹ کی نسبت مجھے خود معلوم ہے کہ اس نے چار دفعہ اس تابوت کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی اور چاروں دفعہ ناکام رہا۔ آخر چوتھی بار وہ تصویر کھینچ کر باہر لے جا رہا تھا کہ ایک گھوڑا اس پر چڑھ دوڑا۔ جس سے وہ تصویر بھی ٹوٹ گئی اور وہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ عجائب گھر کے افسروں نے اس تابوت کے متعلق اس قدر خطرناک حوادث دیکھ کر اسے عجائب گھر کے باہر کسی کوٹھڑی میں رکھ دیا کچھ عرصہ اس تابوت کے متعلق لوگوں کے کانوں میں کوئی خبر نہ آئی لیکن بعد میں سنا گیا کہ وہ تابوت برٹش عجائب گھر سے منتقل ہو کر امریکہ نیویارک کے عجائب گھر کے شعبہ مصری میں شامل ہونے کے لئے ٹائی ٹنک (TITANIC) جہاز پر جا رہا تھا کہ اپریل ۱۹۱۲ء میں ایک لرزہ لگن اور تباہی خیز حادثہ پیش آیا جس نے ہزاروں مسافروں کو لقمہ اجل بنا دیا اور یوں وہ تابوت ہزار ہا انسانوں کی جانوں کو ہمراہ لے کر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔

یہ فرضی قصے اور جھوٹی مصنوعی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ سچے واقعات اور ٹھوس حقائق ہیں مصر کے پرانے مقبروں اور قدیم (میموں) لاشوں کے متعلق اس قسم کے عجیب و غریب واقعات اور محیر العقول روحانی خوارق سے یورپین اقوام کی ہزار ہا کتابیں اور رسالے بھرے پڑے ہیں انگریزی اخباروں میں اس قسم کے غیر معمولی اور نادر واقعات کا ذکر وقتاً فوقتاً عام طور پر آتا رہتا ہے چنانچہ انگریزی اخبار ڈیلی میل (DAILY MAIL) ۵ اگست ۱۹۲۷ء کا پرچہ ایک دفعہ اس فقیر کی نظر سے گزرا جس میں فرعون مصر مسمی طوطن خامن (TUTAN-KHAMEN) کے مقبرے کے متعلق ایک خبر درج تھی جس کی نقل میں نے بطور یادداشت اپنے پاس رکھ لی تھی اور آج اسے ناظرین کے از یاد یقین کے لئے حرف بحرف اردو میں ترجمہ کر کے نقل کر رہا ہوں اخبار کی موٹی سرخی تھی ”اس نے فرعون کی قبر کو چھوا“۔۔۔۔۔ ڈیلی میل کے اپنے نامہ نگار کی طرف سے بروز بدھوار

”موت اس شخص کی طرف تیز پروں کے ساتھ اڑ کر آئے گی جو فرعون کی قبر کو چھوئے گا“

قدیم مصر کے آسیب کا خوف اور غیبی آزار کا خوف و ہراس پھر لوگوں میں پھیل گیا جب کہ مسٹر ہربرٹ و نلاک (HERBERT VINLOCK) جو میٹر و پول عجائب گھر کا افسر ہے بے وجہ اچانک بیمار ہو گیا وہ علاقہ لگژر (LUXOR) کی ویلی آف دی کنگز (VALLEY OF THE KINGS) میں فرعون مصر ستمی طوطن خامن (TUTAN-KHAMEN) کے مقبرے سے نکلا تھا جو ۱۹۲۲ء میں کھودا گیا تھا۔ یہ مشہور آثارِ قدیمہ مصر کا ماہر مقبرے سے نکلے ہی اچانک بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر اس کے اس مرضِ موت کی نہ شناخت اور نہ کوئی توجیہ کر سکے مسٹر و نلاک (VINLOCK) ہمیشہ اس قسم کے باطنی آسیب اور روحانی آزار کی خبروں پر طنز اُہنسا کرتا تھا۔ چار روز بعد اس کا ایک اور رفیق اور کارکن ڈاکٹر البرٹ لیتھگو (ALBERT LYTHGOO) جو مقبرے میں اس کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ اچانک مر گیا اس کے بعد لارڈ کارنوال (LORD CORNWAL) (جس نے اس مقبرے کو معلوم اور تلاش کیا تھا) کی اچانک موت پر تو اس غیبی آسیب اور روحانی آزار کی صداقت کا سب کو پورا یقین اور اعتقاد ہو گیا چند ہی ماہ بعد لارڈ کارنوال کا بھائی آنریبل آبرے ہربرٹ (OBREY HERBERT) ایک آپریشن کے دوران فوت ہو گیا ایک اور شخص ستمی لارڈ ویسٹ بری (WEST BURY) نے جس کے قبضے میں اس مقبرے سے نکلی ہوئی کچھ پرانی چیزیں تھیں لندن میں اپنے محل کے بالا خانے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جان دے دی اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی جن کا اس مقبرے سے نکلے ہوئے پرانے آثار سے تعلق تھا یکے بعد دیگرے بے وجہ ہلاک ہو گئے۔

مذکورہ بالا باتیں یورپ کے مادہ پرست اور سائنس پروردہ دماغوں سے نکلے ہوئے بیانات ہیں اور ان اہل قبور روحانیوں کے چشم دید خوارق اور باطنی کمالات ہیں جن کو دنیا سے رحلت اور کوچ کئے ہزاروں سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک ان مقبروں اور مزاروں کی مٹی کے ساتھ ایسی زبردست روحانی طاقتیں مربوط اور پیوستہ چلی آتی ہیں جنہوں نے یورپ کے من

چلے نڈر محققین اور روحانیت کے منکر مادیین کے حوصلے پست کر دیئے ہیں اور ان سے اپنی روحانی طاقت کا لوہا منوالیا ہے۔ ہمارا ایشیا تو روحانیت کا گہوارہ اور باطنی علوم کا گھر ہے۔ خوارق اور روحانی کمالات سے معمور ہے اور اس قسم کے روحانی کرشمے اور باطنی کارنامے یہاں بہت عام ہیں لیکن ہمارے پاس ان عجیب اور غیر معمولی حالات کو قلمبند کرنے اور ریکارڈ رکھنے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے اور جہاں اور جس پر واقع ہوتے ہیں وہیں گم ہو کر نسیاً منسیاً ہو جاتے ہیں۔ اگر اہل قبور روحانیوں کے متعلق یہ فقیر محض اپنے چشم دید واقعات اور غیبی مشاہدات کو تحریر میں لائے تو اس کے لئے ایک الگ بھاری دفتر درکار ہوگا اور اس زمانے کے لوگ اسے مشکل سے باور کریں گے بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں اور اولیاء کے مزاروں کے زیر سایہ لوگ تہر کا اور تیمنا اپنے عزیزوں اور خویش و اقارب کو مرنے کے بعد دفن کر دیا کرتے ہیں اس طرح ان بزرگوں کے مزاروں کے پاس کچھ عرصہ کے بعد ایک بڑا بھاری گورستان بن جاتا ہے اور جس طرح دنیا کے مادی شہر دنیا داروں اور بادشاہوں کے نام سے موسوم ہوتے ہیں اسی طرح موت کے بعد یہ روحانی آبادیاں یعنی گورستان آخرت کے امیروں اور روحانی بادشاہوں یعنی فقیروں اور بزرگوں کے نام سے موسوم ہوتے ہیں اور ان میں اگرچہ بادشاہوں اور دنیا داروں کی قبریں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں ان کا نام کوئی نہیں لیتا اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فقیر اور فلاں بزرگ کا گورستان ہے اور جن بزرگوں کے زیر سایہ اس قسم کے گورستان بن جاتے ہیں اگر اس میں سے کوئی شخص وہاں کے درخت کی کوئی خشک یا تر لکڑی یا ٹہنی کاٹ کر یا وہاں کی زمین پر سے اٹھا کر لے گیا ہے تو فوراً اس پر کوئی ناگہانی بلا اور آفت نازل ہوگئی ہے بعض پہاڑی علاقہ کے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ وہاں کے بعض بزرگوں کی خانقاہوں کے مال مویشی دن رات پہاڑوں میں چرتے رہتے ہیں اور وہاں کے جنگلی جانور اور درندے ان کو چھوتے تک نہیں حالانکہ دوسرے لوگوں کے مویشی باوجود سخت پہروں اور نگرانیوں کے ان کے گھروں سے درندے اٹھا کر لے جاتے ہیں بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کسی علاقے میں مٹی دل آیا ہے اور اس نے سارے علاقے میں درختوں اور کھیتوں کا ستیاناس

کر دیا ہے لیکن بعض بزرگوں کے مزارات کے درختوں کو بیچ میں صحیح سلامت چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑا تک نہیں۔

وجہ یہ ہے کہ عارف اولیاء اللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنَ الدَّارِ اِلَى الدَّارِ ترجمہ: ”اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ اس دارِ فانی سے آخرت کے دارِ جاودانی کی طرف نقل مکانی اختیار کر لیتے ہیں۔“

باطنی تصرف

قبروں میں ان کا تصرف قائم رہتا ہے اور دنیا کی نسبت دارِ آخرت میں ان کی روحانی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں اور اولیاء کے مزارات جب کبھی کسی عام شاہراہ، سڑک، ریلوے لائن، نہر وغیرہ یا سرکاری عمارات کی زد میں آ گئے اور سرکاری افسروں نے اپنی سڑک سیدھی رکھنے کے لئے کسی قبر کو مٹانے کا ارادہ کیا تو ان بزرگوں نے اپنے باطنی تصرف اور روحانی طاقت سے ان افسروں کو ایسی ڈانٹ دی کہ وہ فوراً اس کام سے باز آ گئے ورنہ وہ افسر خود مٹ گئے چنانچہ ان مزارات کے موقعوں پر بعض سڑکوں، نہروں، بازاروں، اور قلعوں کی دیواروں میں ایسے موڑ، خم اور کجی آج تک موجود ہے اور قبروں کو صحیح سلامت اور برقرار چھوڑ دیا گیا یہ بات صاف طور پر زبانِ حال سے بتا رہی ہے کہ ان مادی اور نفسانی حکمرانوں کو باطنی اور روحانی حکمرانوں کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ شہیدوں کی زندگی موت کے بعد نصِ قرآنی سے ثابت ہے

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ (البقرة: آیت ۱۵۴)

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ ہرگز نہ کہو بلکہ وہ زندہ (جاوید) ہیں پر تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔“

شہید اصغر و اکبر

جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت دو طرح کی ہے ایک ظاہری جسمانی، دوم باطنی روحانی۔ حضرت سرور کائنات ﷺ جب اپنی آخری مہم یعنی جنگ تبوک سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ ﷺ کے اصحاب اپنے دل میں سوچنے لگے کہ اب تمام عرب فتح ہو گیا ہے اور انہیں اب مزید جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ اب چین اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ آپ ﷺ نے ان کے خیالات معلوم کر کے ارشاد فرمایا

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

ترجمہ:- ”ہم اب چھوٹے جہاد سے فارغ ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اب ایک بڑا جہاد کرنا ہے۔“ آپ ﷺ کے اس فرمان سے اصحاب چونک پڑے اور عرض کیا ”یا رسول اللہ کیا کوئی اور بڑا جہاد بھی ہم نے کرنا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! وہ دنیا اور نفس و شیطان کے ساتھ موت تک بڑا بھاری جہاد ہے، جو کفار اور مشرکین کے ساتھ ظاہری اور مادی جہاد سے بدرجہا سخت صعب اور مہیب تر ہے کیوں کہ اول تو کفار و مشرکین کو گمراہ کرنے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور جدال پر آمادہ کرنے کا باعث دنیا، نفس اور شیطان ہی ہیں۔ دوم ظاہری مادی کفار اور مشرکین، مسلمانوں کے ظاہری تن اور جسم کو ہلاک کرتے اور دنیوی مال و متاع لیتے ہیں لیکن نفس و شیطان مسلمانوں کی حیات جاودانی کے سرچشمے یعنی روح رواں اور جان کو ہلاک اور فنا کرتے ہیں اور ان کے اصلی اور ابدی سرمایہ ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ پس نفس اور شیطان چونکہ اصلی صعب اور اکبر دشمن ہیں لہذا ان کے ساتھ جنگ اور پیکار جہاد اکبر ہے، جو لوگ جہاد اصغر میں ہلاک اور شہید ہو جاتے ہیں وہ شہید اصغر یعنی ادنیٰ درجے کے شہید ہوں گے اور جو لوگ جہاد اکبر میں شہید ہو جائیں گے وہ بڑے درجے کے شہید کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ حقیقی مقتول فی سبیل اللہ، شہداء اکبر، اصلی غازی، بڑے مجاہد اور افضل، ابدی زندہ جاوید لوگ اولیاء اللہ اور عارف باللہ ہیں جو تمام عمر نفس، دنیا اور شیطان کے ساتھ موت تک برسر پیکار رہ کر اللہ تعالیٰ کے نور

میں فنا اور بقا حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہداء اصغر کے مزارات اس قدر مشہور اور معروف نہیں ہوتے جس قدر شہداء اکبر یعنی اولیاء اللہ کے مزارات کہ قیامت تک زندہ مریخِ خلّاق اور منبعِ رشد و ہدایت رہتے ہیں۔ دن رات اولیاء اللہ کے مزارات پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے ان کی خاک اور ان کے آستانے بوسہ گاہِ خلّاق ہوتے ہیں۔ دُنیا کے بادشاہ اور امراء ان کے آستانوں پر جھکنا باعثِ فخر سمجھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کے باریک اور لطیف پردے اور خیمے میں زندہ در بار لگائے بیٹھے ہیں ہزار ہا زائرین کو خواب اور بیداری میں اپنی اپنی مرادوں کی نسبت بشارتیں اور اشارات بخشتے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح کے فیوضات اور برکات پہنچاتے ہیں ان کی باطنی نگاہ اور توجہ سے بے شمار غافل اور خوابیدہ قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیدار اور اس کی شرابِ معرفت سے مست اور سرشار ہو جاتے ہیں۔ کئی مردہ دل زندہ جاوید اور کئی لاعلاج قلوب شفا یاب ہو جاتے ہیں وہاں جا کر دل بے اختیار اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کئی زائرین کو مزار کے قریب جاتے ہی بے اختیار رقت اور گریہ جاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذوق و شوق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو وہاں رات دن عبادت، تلاوت، ذکر فکر اور اطاعت کرتے گزر جاتے ہیں الغرض خدا کے ان مقبول اور محبوب بندوں کی جو عزت اور توقیر موت کے بعد ہوتی ہے دُنیا کے بادشاہوں کو زندگی میں اس کا عشرِ عشر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مزارات کیا ہیں گویا اللہ تعالیٰ کے نور کے چراغ اور شمعیں ہیں جن پر لوگ پروانہ دار گرتے ہیں بعض حاسد کو چشمِ اپنے بے جاشکوؤں اور شکایتوں کی پھونکوں سے انہیں بجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نوری چراغ بجھنے میں نہیں آتے

اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغِ مقبلاں ہرگز نمیرد
چراغِ راکہ ایزد بر فروزد ہر آں کو پفِ زند ریش بسوزد

(سعدی)

ترجمہ:- اگر دنیا سراسر تباہ و برباد ہو جائے نیکوں کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ فروزاں رکھے جو اسے پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے گا اپنی ہی داڑھی جلائے گا۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْكٰفِرُونَ ۝ (القصف: آیت ۸)

ترجمہ: ”وہ اپنے منہ سے (پھونکیں مار کر) اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کافر کتنا ہی برا منائیں۔“

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

(مفتی احمد رضا خاں)

بعض حاسد لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات میں کچھ طاقت اور برکت نہیں ہوا کرتی۔ لوگ محض بطور دیکھا دیکھی اور بھیڑ چال وہاں جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہاں کے مجاورین چونکہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں اور خانقاہیں بنا لیتے ہیں انہیں دلہن کی طرح سجائے رکھتے ہیں اور ان پر پھولوں کے سہرے چڑھاتے ہیں عوام سادہ لوح ان باتوں پر فریفتہ ہو کر چلے جاتے ہیں وہاں اہل مزار کا کچھ روحانی اور باطنی تصرف نہیں ہوتا لیکن یہ ان کو رچشموں اور حاسدوں کا باطل خیال ہے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

(ظفر علی خاں)

عالی شان مقبروں کے نتائج

اپنی قبروں کو سجانے اور ان پر محل بنانے میں دنیا داروں اور دنیا کے بادشاہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آگرہ کا تاج محل شاہجہان بادشاہ نے اپنی پیاری بیوی ممتاز بیگم کی قبر پر اس لئے بنوایا تھا کہ موت کے بعد اس کی عزت اور توقیر بحال رہے گی۔ لاہور میں جہانگیر اور نور جہاں وغیرہ کی قبروں پر کیسی عالیشان عمارتیں بنائی گئی ہیں جسے شاہدہ کہتے ہیں۔ دہلی میں ہمایوں کے مقبرے کی کتنی شاندار عمارت ہے جہاں خاندانِ مغلیہ کے بہت سارے بادشاہ اور بیگمات مدفون ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بہمنی خاندان کے حکمرانوں کے مقبرے حساب اور شمار سے باہر ہیں

دُنیا داروں اور دُنیا کے حکمرانوں نے مرنے کے بعد اپنی عزت اور توقیر قائم رکھنے کے لئے کروڑوں اور اربوں کی دولت خرچ کر ڈالی لیکن وہاں جا کر کسی کا دل فاتحہ پڑھنے کو نہیں چاہتا رات کو کتے اور گیدڑ ان پر پیشاب کر جاتے ہیں لوگ محض بطور سیر و تفریح وہاں جاتے ہیں اور عمارات کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض زمینداروں اور دُنیا داروں کی اولاد اور ورثاء بے چاروں نے اگرچہ اپنے داداؤں کی قبروں پر عمارتیں بنوا کر اپنی طرف سے انہیں اولیاء بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور رد عمل لوگوں کے دلوں میں نفرت اور حقارت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ لوگ ان کی قبروں کو پتھروں سے مارتے ہیں بلکہ ان کی طرح طرح سے تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں۔

عنایت خاں عجب کاریا کرد
بزورِ زر پدر را اولیاء کرد
(جعفر زلی)

ترجمہ:- عنایت خاں نے عجب ریا کاری کی ہے، روپے پیسے کے زور پر والد کو اولیاء میں شامل کر لیا ہے

وجہ یہ ہے کہ اہل دُنیا کی عزت اور توقیر اسی دنیوی زندگی تک محدود رہتی ہے اور وہ بھی روبرو اور سامنے لوگ ان کی جھوٹی خوشامد کرتے ہیں اور وہ پھولے نہیں سماتے لیکن پیٹھے پیچھے ان کے نوکر چاکر ہی انہیں گالیاں دیتے ہیں اور جب دُنیا سے گزر جاتے ہیں تو اپنے ظلم و ستم کے سبب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور ذلت کے سزاوار ہو جاتے ہیں اور جب موت کے بعد ان کے ورثاء ان کی قبروں پر عمارتیں بنا کر دار آخرت میں بھی ان کی عزت اور توقیر بڑھانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھوں ان کی وہ ذلت اور توہین کراتا ہے جو چوہڑوں اور چماروں کی بھی نہیں ہوتی کیوں کہ یہ فرعون مزاج لوگ اسی لائق ہوتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ (قصص: آیت ۴۲)

ترجمہ:- ”اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ بد حالوں میں سے ہوں گے۔“

خلاف اس کے بہت سے اولیاء اللہ کے مزارات ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ محض کچی مٹی کے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب کا مزار آج تک کچی مٹی کا موجود ہے لیکن اس کی حرمت اور عزت بڑے بڑے مقبروں سے بھی زیادہ کی جاتی ہے یہ عزت اور توقیر کسی کے اپنے بنائے ہرگز نہیں بنتی بلکہ یہ عزت اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط (آل عمران: آیت ۲۶)

ترجمہ: ”اور تو جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت دے۔“

ولی کی قبر اور مزار کی عزت اور حرمت محض مقبرے اور خانقاہ کی عمارت وغیرہ کے باعث نہیں ہوتی بلکہ اس جگہ ولی کی روح موجود رہتی ہے اور وہاں اس کے فیض کا چشمہ جاری رہتا ہے اس واسطے دین اور دنیا کے پیاسوں کی وہاں بھیٹر لگی رہتی ہے۔

ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند
(سعدی)

ترجمہ:۔ جہاں کہیں میٹھے پانی کا چشمہ رواں ہوتا ہے انسان، پرندے، کیڑے مکوڑے وہیں اکٹھے ہوتے ہیں

اولیاء اللہ اپنے مزارات پر آمد و رفت رکھتے ہیں لوگوں سے خیرات، صدقات، فاتحہ اور تلاوت وغیرہ کے تحفے وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو اس خدمت اور حسن عقیدت کے عوض فیوضات اور برکات پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی مشکلیں حل کراتے ہیں لیکن جس وقت اولیاء اللہ کے مزارات پر متولی اور مجاور رجوعات خلق بڑھانے اور لوگوں سے محض نذر و نیاز زیادہ وصول کرنے کی خاطر قبروں پر غیر شرع میلے لگانے لگ جاتے ہیں اور بدعت و معصیت کے کام شروع کر دیتے ہیں مثلاً رنڈیوں اور طوائف کے ناچ رنگ، گانا بجانا، حقے، چرس، بھنگ کی دکانیں، بیگانہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، جوا، کبڈی اور کھیل تماشے غیر شرع قسم کی ساز و سرود کی محفلیں اور جوان عورتوں کو بیگانہ اور نامحرم مردوں کے ہمراہ زیارت کے بہانے لے جا کر زنا اور فواحش کا ارتکاب تو اس وقت اولیاء اللہ اپنے مزارات سے تصرف اٹھا لیتے ہیں اور

بد فعلی کی مردار جگہوں میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں نہ تو باطنی فیض ہوتا ہے اور نہ ہی روحانی تعلیم اور باطنی تلقین کا کوئی سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ روحانی اپنی قبر کو لوگوں کی معصیت گناہ کی آلائش اور پلیدی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے زائرین کو الٹا دکھ اور نقصان پہنچانے اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی قبر پر رہنے سہنے اور رات گزارنے نہیں دیتے پس ایسے مزارات پر رفتہ رفتہ لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہو جاتی ہے آج روئے زمین پر بعض ایسے مزارات موجود ہیں جن پر ایک زمانہ میں لوگوں کی بکثرت آمد و رفت اور باطنی فیوضات اور روحانی برکات کی بڑی گرم بازاری تھی لیکن آج وہ مزارات مجاوروں کی اس قسم کے کرتوتوں کی وجہ سے متروک ہو کر سمپہری کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس سے دو میل کے فاصلے پر آج موسیٰ علیہ السلام کے مزار کی یہودیوں کے ناروا میلوں کے سبب یہی حالت ہے۔ وہاں کوئی شخص مارے خوف کے رات نہیں بسر کر سکتا اور اگر بعض مزارات پر باد جو اس قسم کے ناروا میلوں اور غیر شرع فعلوں کے بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے تو وہ خانقاہیں نہیں ہیں بلکہ بت خانے ہیں معصیت اور بدعت کے اڈے ہیں ایسی قبروں سے روحانی رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ جن شیاطین اور ارواح خبیثہ براجمان ہو جایا کرتی ہیں اور اپنی گمراہی کی دکانیں جمالیتی ہیں

یارب زیل حادثہ طوفان رسیدہ باد بت خانہ کہ خانقہ اش نام کردہ اند
(حافظ)

ترجمہ:- یا اللہ! وہ بت خانہ طوفان کی نذر ہو جائے جس کا نام خانقاہ رکھ دیا گیا ہے۔

ایسی قبروں کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا

ترجمہ:- ”اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا۔“

روحانی اگر خود کامل اور زندہ دل عارف نہیں ہے تو اس کی قبر پر عمارت بنانے غلاف چڑھانے اور میلے لگانے سے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ وہ زبان حال سے پکارتا ہے

ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے
(ظفر علی خاں)

ارواح مرقی نہیں

اس میں شک نہیں کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں اس دُنیا میں آتی ہیں اور اگر چاہیں تو زندہ لوگوں سے اختلاط پیدا کر کے ملاقات کر لیتی ہیں اور زندوں سے استفادہ کرتیں اور انہیں فائدہ پہنچاتی ہیں چہ جائیکہ اولیاء کاملین، عارفین اور واصلیین تو زندگی ہی میں موت اور حیات کے درمیانی پل کو عبور کر چکے ہوتے ہیں ایسے کامل لوگ موت کے بعد عالم برزخ سے بہت آسانی سے اس دُنیا میں آتے جاتے ہیں اور زندوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان سے استفادہ کرتے ہیں کیوں کہ روحانی پرندے جب قفسِ عنصری سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ان کی باطنی طاقت، روحانی ادراک اور قوت پرواز بہت تیز ہو جاتی ہے اور عالمِ امر میں نہایت حیرت انگیز باطنی قوت کے مالک ہو جاتے ہیں اور ہمارے عالمِ خلق اور مادی دُنیا کی بڑی بھاری مہموں اور مشکل کاموں کو اپنی باطنی ہمت اور توجہ سے بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں۔ ہم نے روحانیوں کے اس قسم کے عجیب و غریب کارناموں کو بہت دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھالا ہے اور ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں آزمایا ہے۔ عام لوگ قبروں پر جا کر فاتحہ، دُرود وغیرہ پڑھ آتے ہیں یا کوئی نذرانہ خیرات اور صدقہ دے آتے ہیں اگر زائرین کی نیت درست، زبان طاہر، وجود طیب اور مال ازوجہ حلال ہے تو بے شک اس کلام اور طعام کا ثواب روحانی کو پہنچ جاتا ہے اور روحانی اس کے عوض اس کی مراد براری اور حاجت روائی کے لئے باطن میں سعی اور کوشش کرتا ہے اور اگر روحانی چاہے تو عام نفسانی زائر سے خواب میں اس کے بجائے نفس سے ملاقی ہوتا ہے اور خواب میں اس کی مراد کی نسبت اسے بشارت دیتا ہے لیکن عارف کامل زندہ دل فقیر کا کسی بزرگ یا ولی کی قبر پر جانے اور اس سے فیض اور برکت پانے کا طور و طریقہ بالکل ہی الگ ہے ایسا کامل اہل دعوت جب کسی ولی شہید، غوث یا قطب کے مزار پر کسی حاجت کے لئے جاتا ہے تو وہ باطنی مراقبہ کے ذریعے عالم برزخ میں غوطہ لگا کر روحانی سے فوراً ملاقی ہو جاتا ہے یا روحانی نورِ تلاوتِ قرآن کی بوپا کر بحرِ عالم برزخ سے نکل کر روحانی کے پاس آ جاتا ہے پس دونوں حالتوں میں اہل دعوت عارف زندہ دل

اپنی مراد اور حاجت کی بشارت پاتا ہے بلکہ بعض دفعہ اپنے کام کو عالم امر میں طے اور پورا ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے بعد میں وہ کام عالم شہادت میں ضرور ظہور پذیر ہوتا ہے اور اس کے کبھی خلاف نہیں ہوتا۔

قبرستان ایک قریہ

قبرستان اور گورستان کو اگر اہل بصارت باطنی اور عارف زندہ دل مراقبہ کر کے دیکھتا ہے تو اسے عالم مثال میں ایک آباد بستی اور معمور شہر کی طرح پاتا ہے اس میں ہر سعید مومن روحانی کے لئے حسب مراتب و حیثیت باطنی بلند لطیف ایوان اور عالی شان مکان ہوتے ہیں اور سفلی بد بخت روح کے لئے پست گہرے خطرناک چاہ، سیاہ، بڑے تاریک اور مہیب زندان ہوتے ہیں جیسا کہ ایک ہی شہر میں لوگوں کی مختلف حیثیت کے مطابق جیل، جھونپڑیاں اور ان کے ساتھ عالیشان محل ہوتے ہیں ایک ہی شہر میں بعض لوگ بیک وقت دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بعض عیش و عشرت اور لطف و نشاط کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گورستان کو کئی جگہ قرآن میں قریہ اور بستی سے نسبت اور تشبیہ دی ہے جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اَوْ كَاذِبٍ مَّرَّ عَلَىٰ قَدْرِيَّةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اٰتٰی

يُنْحٰی هٰذَا ۙ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ (البقرة: آیت ۲۵۹)

ترجمہ:- ”یا اس شخص (حضرت عزیر علیہ السلام) کی مثال دیکھو کہ جب وہ ایک گاؤں

پر گزرے جو چھتوں کے بل گرا ہوا تھا تو آپ نے خیال کیا کہ اس مردہ بستی کو

اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گورستان کو ایسے گاؤں سے تعبیر کیا ہے جس کی چھتیں گر چکی ہوں خواب میں اگر کوئی شخص اپنے مکان یا کسی کے مکان کی چھت گری ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر اغلباً اہل مکان کی موت ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک گورستان کو برزخی حالت میں ایک قریہ اور بستی سے موسوم فرمایا تو ہمیں مزید سمجھانے کے لئے گری ہوئی چھتوں کا حوالہ ساتھ دے دیا تاکہ ظاہر بین کہیں اسے ظاہری بستی اور مادی گاؤں نہ سمجھ لیں۔

مادی جہان کی وسعت اور پنہائی

واضح ہو کہ عالم تکوین اور عالم امکان میں دو قسم کے جہان اور عالم موجود ہیں ایک عالم شہادت یعنی ظاہری عالم محسوس اور مادی جہان جو حواسِ خمسہ کے ذریعے معلوم اور محسوس ہوتا ہے۔ دوم عالم امر کا لطیف باطنی اور روحانی جہان جو حواسِ خمسہ یعنی جسمانی اور مادی حواس کے دائرے سے باہر اور مادی عقل کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ ہر دو جہان زندگی سے معمور اور آباد ہیں عالم شہادت یعنی مادی جہان میں مادی کثیف عنصری مخلوق آباد ہے۔ یہ مادی جہان اگرچہ بہ نسبت غیبی لطیف جہان کے بہت تنگ اور محدود ہے لیکن اس مادی جہان کی وسعت اور پنہائی کا اندازہ لگانا بھی انسانی عقل اور قیاس سے باہر ہے مثلاً ہمارے اس کرۂ ارض یعنی زمین پر کتنی مخلوق آباد ہے ہماری مذہبی روایتوں کے مطابق اٹھارہ ہزار مخلوق کا یہ اندازہ ہی اگر فرض کر لیا جائے کہ مخلوق کی چھ ہزار اقسام و انواع مٹی پر، چھ ہزار پانی میں اور چھ ہزار ہوا میں آباد ہیں تو کس قدر بے شمار انواع اور اقسام بنتی ہیں۔ صرف مٹی پر رہنے والی مخلوق کی اقسام میں سے انسان ایک قسم اور یونٹ ہے پھر انسانوں کی کس قدر قومیں، نسلیں اور فرقے ہیں جن کے رنگ و روپ، شکلیں، طور طریقے طرزِ معاشرت، لباس، زبانیں، مذہب، عادات اور خیالات ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہیں ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے صرف ایک صورتی اختلاف پر ہی اگر غور کریں تو انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے کمالِ صفتِ مصوری کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس قدر انسان مرد، عورت، بوڑھے اور جوان ہوئے ہیں یا ہوتے رہیں گے ان میں ہر انسان کی صورت، شکل و شباهت، خدو خال، سیرت، خواہ رنگ و بود دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہے حتیٰ کہ تمام دنیا میں دو انسان ایک طرح کے اور یکساں نہیں ملیں گے اور یہ اختلاف صرف انسان کی صورت میں نہیں ہوا بلکہ ان کی آواز، طرز و طور، خیالات اور قلبی ادراکات میں بھی موجود ہوگا۔ پھر یہ اختلاف صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ اس کرۂ ارض کی تمام دیگر مخلوقاتِ خاکی، آبی اور ہوائی میں بھی موجود ہے بلکہ ایک ہی درخت کے پتوں اور ایک ہی خرمن کے دانوں

تک میں پایا جاتا ہے یہ اس ذات خالق کی صفت لیس کَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری: آیت ۱۱) ترجمہ: ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں“۔ کی لامتناہی صفات کا ایک ادنیٰ جلوہ اور کرشمہ ہے جو اس کی ہر کہ و مہ مخلوق میں ظہور فرما ہے بالفرض اگر اللہ تعالیٰ اسی ایک ہی صفت کو بروئے کار لا کر جاری کر دے تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہ آئے بحر و بر میں اس صفت کی سمائی نہ ہو۔ قولہ تعالیٰ

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِذَاذًا (الکھف: آیت ۱۰۹)

ترجمہ: ”فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لئے روشنائی ہو جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں اگرچہ ہم مدد کے لئے (ابد تک) اس کے برابر (اور سمندر) لائیں۔“

ستاروں کے اندر آبادی

تخلیق و مصوری کا یہ سلسلہ صرف ہمارے کرہ ارض تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے اوپر عالم بالا میں جس قدر سیاروں اور ستاروں کا لامحدود سلسلہ نظر آ رہا ہے وہ بھی آبادی سے خالی نہیں ہے جب وہ حجم، قامت اور جسامت میں ہمارے اس کرہ ارض سے بدرجہا زیادہ بڑے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی جسامت اور قامت بے وجہ، عبث اور رائیگاں عطا فرمائی ہے یا وہ اس واسطے معرض وجود میں لائے گئے ہیں کہ ہم زمین والوں کو برقی روشن قمقموں کی طرح چمکتے اور دکتے نظر آئیں اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کر خوش اور حیران ہوا کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان اجرام عظام کے کھلونوں سے بچوں کی طرح ہم زمین والوں کے دل بہلا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ

لَهُنَّ آلَ اتَّخِذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنَّ كُنَّا فَعَلِينَ ۝ (الانبیاء: آیت ۱۷، ۱۸)

ترجمہ: ”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کو کھیل کے طور پر۔ اگر ہم چاہتے کہ استعمال کرتے اسے بطور کھلونا جو اس سے دل بہلاتے تو ہم اپنے پاس حسب اپنی شان ایسا شغل بنا لیتے۔“

بلکہ ان کڑوں میں سے بعض ہماری زمین کی طرح زندگی سے معمور اور بھرپور ہیں اور جب ہر کرہ دوسرے کڑے سے مختلف ہے تو اس کی مخلوق کی ہیئت ترکیبی اور شکل و صورت وغیرہ بھی مختلف ہونی چاہیے۔ بعض نادان تنگ ظرف لوگ ہمارے اس بیان پر ضرور اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن اور احادیث میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے اور سائنس اور علم ہیئت کا کوئی اعتبار نہیں۔ سو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن اور احادیث میں ان باتوں کا ذکر ہے لیکن ہماری کوتاہ عقل ان کے فہم اور سمجھ سے قاصر ہے۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ آگ جب بہت مدت تک ایک جگہ جلتی رہتی ہے تو اس میں ایک قسم کا جانور جسے سمندر کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے جب آگ جیسے عنصر میں زندگی کا امکان ہو سکتا ہے تو اسی طرح کے ایک ناری عظیم الشان کرہ کا جواربوں، کھربوں بلکہ بے شمار برسوں سے قائم اور موجود ہے زندگی سے معمور اور آباد ہونا ممکن ہو سکتا ہے اور عجب نہیں اگر ہمارے اس سورج میں بھی زندگی کا معاملہ جاری ہو اگرچہ دوسرے عالم بالا کے کڑوں پر تو زندگی کے امکان کا یقین بدرجہا زیادہ آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے کیوں کہ عقل سلیم اسے باور کرنے پر مجبور ہے اس لئے کہ بعض کڑوں میں بڑی بڑی دوربینوں سے پہاڑ، دریا، جنگل اور بادل دیکھے گئے ہیں۔ کیلی فورنیا (CALIFORNIA) کی آبزرویٹری (OBSERVATORY) میں جو دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب ہے حال ہی میں اس کے ذریعے کروڑ ہائے ستارے جو سابق دوربینوں کی پہنچ سے مخفی اور مستور تھے نظر آئے ہیں اس دوربین سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ آسمان پر جو گرد و غبار کی طرح کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے اور جسے فارسی میں کہکشاں، انگریزی میں ملکی وے (MILKY WAY) اور عام جہلاء میں جس کی نسبت طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے مذہبی لوگ بھی ان غلط فہمیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، پدموں سنگھوں کیا بے حد و بے شمار ستاروں کے مسلسل مجموعے ہیں جو دور تک فضا میں ایک دوسرے کے اوپر گرد و غبار اور سفید بادلوں کے طویل سلسلے کی صورت میں نظر آتے ہیں اس کہکشاں کا ہر ستارہ بجائے خود ایک

بڑا بھاری سورج ہے جس کا الگ نظام شمسی ہے یعنی وہ ہمارے اس سورج کی طرح اپنے ارد گرد بے شمار ستاروں اور سیاروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ خدا جانے مادی دنیا کی فضا میں ان ستاروں سیاروں سورج اور دیگر اجرام فلکی کے اس لازوال سلسلے کا کہیں خاتمہ ہے بھی یا نہیں اس میں شک نہیں کہ ہمارے اوپر فضا میں چھوٹے چھوٹے انڈوں کی طرح جو ستارے نظر آ رہے ہیں وہ اتنے چھوٹے لیمپ یا چراغ نہیں ہیں جتنے کہ نظر آ رہے ہیں بلکہ وہ بجائے خود ہماری زمین کی طرح بھاری بھر کم گزے ہیں چونکہ وہ ہم سے کروڑوں، اربوں میل دور واقع ہیں اس واسطے چھوٹے نظر آتے ہیں ان میں سے بعض کڑوں میں مخلوق بھی آباد ہے اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

بِعَزِيزٍ ۝ (فاطر: آیت ۱۶، ۱۷)

ترجمہ: ”(زمین والو) اگر اللہ چاہے تم کو مٹا کر رکھ دے اور نئی دنیا تمہاری طرح بنا دے اور یہ بات اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ يَتَنَزَّلُ

الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (الطلاق: آیت ۱۲)

ترجمہ: ”اللہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور زمینوں سے (بھی) اس کے برابر (سات) ان کے درمیان (قضاء الہی کا) حکم جاری ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے احاطہ فرمایا ہر چیز کا (اپنے) علم سے“

یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے اور ان جیسی اور زمینیں بھی بنائیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ از روئے علم ہر چیز پر محیط اور چھایا ہوا ہے

اس قسم کی متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی طرح اور زمینیں بناتا ہے اور ان کے بنانے میں اسے کچھ تکلیف تھکاوٹ اور دیر بھی نہیں لگتی

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٢٨﴾ (ق: آیت ۲۸)

ترجمہ: ”اور ہمیں کوئی تکان نہ پہنچی۔“

اور دوسری جگہ ہے کہ

وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ (الاحقاف: آیت ۲۳)

ترجمہ: ”اور نہ تھکا ان (زمینوں اور آسمانوں) کے پیدا کرنے میں۔“

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا اور اس کی لامحدود صفت خلاقی میں زوال، رکاوٹ اور بندش نہیں آ سکتی۔

علم ہیئت کے ماہروں نے اپنی آبزویٹریوں (OBSERVATORIES) یعنی رصدگاہوں میں بڑی بڑی دوربینوں سے آسمانی فضاء میں بعض دفعہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک ستارہ یعنی کڑہ جس کو بیک وقت وہ اپنی اپنی دوربین سے فضاء میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسی جگہ یک دم گم اور غائب ہو گیا اور گا ہے ایک نیا کڑہ عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے آج کل کے سائنسدان اور ہیئت دان تو اپنے آلات سے اسے ثابت کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ چگاوڑ کی طرح اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جہالت کی پرانی دقیانوسی تاریکی میں گھسے جا رہے ہیں اور لکیر کے فقیر کی طرح اپنی اندھی تقلید سے ذرہ بھر ادھر ادھر ہونا کفر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح فہم اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔

عالم خلق اور عالم شہادت کا لازوال اور غیر محدود سلسلہ زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مخلوق میں اس کی لامتناہی صفت خلاقی کا ایک ادنیٰ جلوہ اور کرشمہ ہمیں کارفرما نظر آ رہا ہے لیکن عالم غیب اور عالم امر کے لطیف اور اس سے بہت وسیع اور عریض عالم کبیر میں بھی اس کی لازوال

صفتِ خلاقی ظہور فرما ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات خالق، باری، اور مصوّر کو اسی طرح کار فرما اور جاری رکھے تو ابدالاً بادتک اسی طرح نئے جہاں اور نئے عوالم معرض وجود میں آتے رہیں اور مکان اور زمان کی پنہائیاں اور زمین، آسمانوں اور پہاڑوں کی وسعتیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے تحمل اور برداشت سے تنگ اور عاجز آ کر کپکپا اٹھیں اور اس سنگین بھاری امانت کی برداشت سے ڈر کر چلا اٹھیں اور فریاد کرنے لگیں قولہ تعالیٰ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط (الاحزاب: آیت ۷۲)

ترجمہ: ”بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا پس سب نے اس کی برداشت سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اس کو اٹھالیا۔“

فضا میں بعض ستارے ہیولائی یعنی ہوائی صورت میں، بعض آبی صورت میں، بعض آتشی اور بعض خاک کی صورت میں موجود ہیں لیکن بعض ستارے ہماری زمین کی طرح مخلوط صورت میں ہیں کہ ان پر چاروں عناصر یعنی پانی، آگ، ہوا اور مٹی موجود ہیں ایسے کروں پر آبادی اور زندہ مخلوق کا امکان بھی بہت یقینی ہے اور آج کل ہیئت دانوں کو بعض ستاروں میں اپنی دوربینوں سے پہاڑ، دریا بادل اور جنگل نظر آتے ہیں۔ پس جب بعض گزروں میں ایسی چیزیں اور خصوصاً پانی جیسا عنصر موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں زندگی، آبادی اور مخلوق موجود نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط (الانبیاء: آیت ۳۰)

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔“

ورنہ اصولاً جہاں کہیں بھی مکان، زمان، ایٹھر، فضا، مادہ یا مایہ اور میٹر (MATTER) ہے وہاں زندگی موجود ہے اور عالم غیب اور عالم شہادت کا چپہ اور انچ انچ زندگی، آبادی اور حیات سے معمور اور بھرپور ہے کیوں کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے اور جہاں حرکت ہے وہاں زندگی ہے۔

قرآنی آیات اور عقلی دلائل سے ہم اپنے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق میں کافی ثبوت پیش کر چکے ہیں اب ناظرین کے اطمینان خاطر کے لئے معراج کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس وقت حضرت رسالت مآب ﷺ معراج کی رات جبرائیل امین کی رفاقت میں آسمانوں کی طرف عروج اور پرواز فرما رہے تھے تو راستے میں منجملہ آسمانی عجائبات آپ ﷺ کی نگاہ ایک طویل اور لازوال اونٹوں کی قطار پر پڑی جس کا سر اور آخر ابتدا اور انتہا معلوم نہیں ہوتی تھی اور جن پر صندوقوں کی طرح کچھ چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا ”اے بھائی جبرائیل اونٹوں کا یہ کیسا قافلہ ہے کہ جس کا سر اور آخر نظر نہیں آتا؟“ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ”یا حضرت! ﷺ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی وقت سے اس لازوال قافلے کو اسی طرح رواں اور دواں دیکھ رہا ہوں۔“ آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ ان اونٹوں پر جو صندوق نما چیزیں لدی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان میں کیا چیز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ”مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے لیکن آئیں آج ایک اونٹ کھڑا کر لیتے ہیں اور اس کی پیٹھ سے ایک صندوق اتار کر کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا بھرا ہوا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان میں سے ایک اونٹ کو الگ کھڑا کر کے اور بٹھا کر اس کی پیٹھ سے ایک صندوق اتار کر کھولا تو ہمیں اس صندوق میں بے شمار انڈے نظر آئے۔ ہم نے ان میں سے ایک انڈے کو جب توڑا تو انڈے میں ایک الگ جہان مع زمین و آسمان اور تمام علوی و سفلی اجرام و ساز و سامان نظر آیا چنانچہ جب ہم دونوں اس انڈے کی نئی دنیا میں سیر و سیاحت کے لئے داخل ہوئے تو وہ ہماری دنیا کی طرح ایک آباد جہان نظر آیا اور ہم نے اس دنیا کی ایک مسجد میں نماز ادا کی۔ اس حدیث کے مفہوم پر غور کرنے سے ایک سلیم العقل سمجھ دار انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضور نے اس حدیث میں اپنی امت کے اولوالالباب اور سمجھ دار لوگوں کو رموز اشارے اور مستور استعارے کے ذریعے آسمان اور فضا کے ان بے شمار ستاروں اور سیاروں کی حقیقت بیان فرمائی تاکہ ہر آدمی اپنی سمجھ کے موافق ان اجرام فلکی یعنی ستاروں کی حقیقت سمجھ لے۔ سائنس اور علم ہیئت کے متاخرین ماہرین پیغمبروں کی عقل کل اور علم لدنی کے سامنے دم نہ مار سکیں اور اپنے مادی اور سطحی علوم پر غرہ اور

فریفتہ ہو کر دین کی باتوں پر تمسخر اور استہزاء نہ کر سکیں۔ اس حدیث میں داناؤں اور سمجھ داروں کے لئے آسمانی فضاء کے ان ستاروں اور سیاروں کی حقیقت پر پوری روشنی پڑتی ہے اور مخبر صادق و شارع اسلام ہمیں اشارے اور کنائے سے چودہ سو سال پہلے یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ آسمانی فضاء میں جو سفید انڈوں کی طرح گول گول ستارے چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں ان میں سے ہر انڈا ہماری زمین کی طرح ایک الگ کرہ ایک علیحدہ دنیا اور دوسرا جہان ہے جس کی الگ زمین اور الگ آسمان ہے اور اس میں ہماری طرح مخلوق آباد ہے ان ستاروں کی حقیقت کو اس وقت اس طرح مرموز اشارات میں بیان کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اگر آنحضرت اس زمانے کے کم فہم اور علم ہیبت سے ناواقف لوگوں کے سامنے ان ستاروں کی حقیقت کھول کر بیان فرما دیتے تو جب تک ان لوگوں کو آبزروٹریاں (OBSERVATORIES) اور رصدگاہیں بنا کر اور ان میں بڑی بڑی دور بینیں لگا کر ان ستاروں کا کچھ مشاہدہ نہ کرادیا جاتا تب تک ان سادہ لوح لوگوں کو ہرگز یقین نہ آتا اور نیز قبل از وقت اس حقیقت کے کشف سے اس زمانے کے کم فہم لوگوں کے لئے اس علم کے متعلق اعتراضات، سوالات اور اشکالات کا ایک غیر مختتم اور لازوال سلسلہ کھل جاتا اور لوگ اسی دھن میں لگ جاتے اور یہ بات دینی مشن اور مذہبی مقصد کی اصل غرض میں ایک بڑی بھاری الجھن اور رکاوٹ کا باعث بن جاتی اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس حقیقت کو ایک پر امن دستور استعارے اور مکنون کنائے کے پردے میں بیان فرما دیا ہے تاکہ ہر آنے والا زمانہ اپنے اپنے فہم و فراست کے مطابق اس سے تعلیم حاصل کر سکے۔ کَلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ یعنی لوگوں کے سامنے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کرو اور آنحضرت ﷺ فرما چکے ہیں اَوْتِیْتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ یعنی مجھے جامع کلام عطا فرمایا گیا ہے جس سے ہر ادنیٰ، اعلیٰ اور عام و خاص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے جو کلام اور سخن بر محل، باموقع اور مصلحت وقت کے مطابق نیز حکمت عملی اور موعظہ حسنہ سے آراستہ اور پیراستہ ہو وہ بہت مؤثر اور کارگر ہوا کرتا ہے۔ خَيْرُ الْکَلَامِ مَا قَلَّ وَ مَا دَلَّ ”بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر دلالت کثیر پر کرے۔“

آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو اس قسم کے غیر ضروری آفاقی طول طویل مادی علوم میں الجھنے اور

پھنسنے سے روکا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کبھی تمہارے سامنے ستاروں کی کیفیت یا میرے صحابہ کی شخصیتوں یا ان کے ذاتی جھگڑوں وغیرہ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مسائل چھڑیں تو تم خاموشی اختیار کرو اور ان میں نہ پڑو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، فکر معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کے حصول کی کوشش کرو جو جملہ علوم و فنون کا اصل ماخذ اور معدن ہے جس میں باقی جملہ علوم خود بخود آ جاتے ہیں۔“

اس فقیر کی اس موقع پر ان ستاروں کی حقیقت بیان کرنے سے غرض محض یہ ہے کہ اس نادان اور غافل انسان کو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کی ذات پاک کی عظمت اور اس کی لازوال شان و شوکت کی کچھ تھوڑی سی جھلک نظر آ جائے کہ وہ قدیم غیر مخلوق منزہ اور مقدس پاک ذات کس قدر غیر محدود، لازوال اور عظیم الشان قدرتوں اور صفتوں کا مالک ہے اور وہ ذات کبریا انسانی عقل اور مادی سمجھ سے کس قدر بالا اور وراء الراء ثم وراء الراء ہے۔ قولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا سَأَلْتُمُوهُ ط إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ط وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ (الحج: آیت ۷۲، ۷۳)

ترجمہ:- ”اے لوگو! ایک مثال اور نقل بیان کی جاتی ہے پس تم اس کو غور سے سنو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں اگر وہ سب جمع ہو کر (میری ناچیز مخلوق میں سے) ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں تو ہرگز نہیں بنا سکیں گے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں چھین سکیں گے، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ افسوس ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کہ چاہئے تھی نہیں جانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا زبردست اور غالب ہے۔“

فقیر کے اس بیان سے یہ غرض بھی ہے کہ انسان ایک تو اپنی ہیچ عاجز اور ناچیز ہستی کو جان لے کہ وہ ناپاک پانی کا قطرہ ہے جس میں پندار اور غرور نفس کی ہوا داخل ہو گئی ہے اور بلبلے کی طرح کبر اور انانیت کی ہوا سے پھولا ہوا سطح دنیا پر چند روز کے لئے ادھر ادھر نادانی سے ناز اور نخرے کرتا ہوا سمجھ رہا ہے ”کہ ہجومن دیگرے نیست“ اور ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مادی کائنات جس کو عالم شہادت کہتے ہیں عالم غیب کی باطنی لطیف کائنات کے مقابلے میں اتنی تنگ اور تاریک ہے جتنا کہ جنین یعنی چھوٹے نازا سیدہ بچے کے لئے ماں کا رحم اور پیٹ اس مادی دنیا کے مقابلے میں تنگ و تاریک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کنوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح اس مادی ماحول کو سب کچھ نہ سمجھ لے بلکہ یہ حقیقت اس پر آشکارا ہو جائے کہ ہماری اس وسیع اور فراخ زمین کی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور بھی بے شمار زمینیں اور گزے موجود ہیں جن کے مقابلے میں ہماری یہ زمین باوجود اپنی وسعت اور پنہائی کے ایک ذرے کے برابر ہے اور پھر اس اپنی زمین کی اس قدر گونا گوں اور طرح طرح کی بے شمار آبادی اور مخلوق میں اپنی ناچیز ذرہ برابر ہستی کا اندازہ لگا لے اور زمین پر اکڑ اور پھول کر چلنا چھوڑ دے۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالَ طُورًا (بنی اسرائیل: آیت ۳۷)

ترجمہ: ”اے انسان (ضعیف البیان)! تو زمین پر اکڑ کر نہ چل کیوں کہ تو اپنی چال

سے نہ تو زمین کو چیر کر پھاڑ رہا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ رہا ہے۔“

انسان کو اگر کچھ اصلی حقیقی اور پائیدار قوت اور طاقت حاصل کرنی ہے تو اس عظیم الشان قدرت اور عظمت والی مقدس غیر مخلوق ذات کے ساتھ اس کے پاک نام کے ذریعے تعلق پیدا کرے اور اس میں فتا اور بقا حاصل کر کے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید ہو رہے اس کی پاک مزرہ صفات سے مہصف اور اس کے اعلیٰ اخلاق سے متخلق ہو جائے یہ فانی اور خاکی انسان عالم غیب اور عالم لطیف کی عظمت اور وسعت کا اندازہ تب لگا سکے گا جب وہ اس مادی جہان کے

پیٹ سے جنین کی طرح روحانی لطیف جسم لے کر پیدا ہوگا اور اس وسیع روحانی باطنی اور غیبی جہان میں قدم رکھ کر آنکھیں کھولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کی لطیف نوری مخلوق کو کیا کیا روحانی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں مصر کے ہزار ہا سال کے متوفی اہل قبور کے احوال میں بیان کر آئے ہیں۔ اس مادی جہان میں ہماری اس ناچیز زمین کے خاکی لوگ اپنے خداداد علم سائنس کے ذریعے اس کثیف مادے سے کام لے کر کیا کیا حیرت انگیز کام کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں۔ انسان جس قدر عالم کثیف سے عالم لطیف کی طرف جاتا ہے اور لطیف عناصر سے کام لیتا ہے اسی قدر اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے جس طرح کہ مٹی اور مٹی کی کثیف چیزوں مثلاً لوہے لکڑی وغیرہ سے پانی، آگ، بھاپ اور پیٹرول زیادہ لطیف ہیں، اور محض بھاپ سے انسان ریل، جہاز، موٹر، ہوائی جہاز اور کارخانے چلا کر اپنی جسمانی طاقت سے ہزار گنا بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے۔

ارواح کی طاقت

اسی طرح بھاپ سے برق اور بجلی زیادہ لطیف چیز ہے جس سے بھاپ کی نسبت زیادہ طاقت والے اور بڑھیا کام کئے جاتے ہیں اور بجلی سے ایٹامک انرجی (ATOMIC ENERGY) زیادہ لطیف اور طاقتور ہے اس سے اور بھی زیادہ طاقت کے کام کئے جاتے ہیں لہذا جوں جوں انسان کثافت سے لطافت کی طرف جاتا ہے اور لطیف عناصر سے کام لیتا ہے اسی قدر اس کی طاقت بڑھتی اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب اگر انسان عالم غیب اور عالم امر کی سب سے زیادہ لطیف اور اللطیف مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح سے کام لے تو وہ بھاپ، بجلی اور ایٹمی طاقت سے ہزار گنا زیادہ طاقت پیدا کر کے نہایت حیرت انگیز اور محیر العقول کام کر سکتا ہے۔ ایک مادی عقل والا نفسانی آدمی روح کی نسبت صرف اس قدر قیاس کر سکتا ہے کہ روح ایک کمزور ہوا کا جھونکا یا غیر مرئی لطیف بادل کا ٹکڑا یا روشنی کا ایک گولا ہوگا اور اس میں اتنی وسعت، قوت اور قدرت کہاں سے آسکتی ہے لیکن یہ ان کم فہم لوگوں کی روح اور روحانی دنیا کی حقیقت سے بے خبری کا نتیجہ ہے

یاد رہے! کہ مادی دنیا کی بڑی بھاری، دخانی، برقی اور اٹاک انرجی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ادنیٰ جن اور عفریت کی باطنی طاقت اس سے بدرجہا زیادہ بڑھ کر ہے۔ جن شیاطین سے ملائکہ اور فرشتے زیادہ لطیف اور ان سے بڑھ کر روحانی طاقت کے مالک ہیں اور روحانی، ملائکہ فرشتوں سے باطنی طور پر طاقتور اور قوی تر ہوتے ہیں بالفرض اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنی ظاہری اور باطنی حفاظت اٹھالے تو ایک قوی ہیکل جن اور عفریت ستر ہزار کے قریب مادی نفسانی انسانوں کو ایک دم میں موت کے گھاٹ اتار دے اسی طرح ایک فرشتہ اپنی ملکوتی طاقت سے اتنے جنات کا ستیاناس کر دے اور تمام ملائکہ پر ایک کامل روحانی غالب آجائے۔ انسانی جسم میں نفس بھی جنات کے مشابہ اور مماثل غیبی امری لطیفہ ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے کلام کے نور سے زندہ اور تابندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اعمالِ صالحہ کے باطنی ہتھیاروں سے مسلح ہو جائے تو وہ نوری امر سے اس مخلوق یعنی ہزار ہا اپنے ہم جنس جنات کو ایک دم میں حاضر، مسخر، مطیع اور منقاد کر سکتا ہے اور ان سے ہر قسم کی خدمت لے سکتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح کے عمل سے جنات کو مطیع اور مسخر کر رکھا تھا اور اسی روحانی طاقت کے ذریعے ملکہ بلقیس، اس کے امراء، وزراء، اور تمام رعیت کو مسلمان کر کے مطیع اور منقاد بنا لیا تھا۔

قرآن کریم پیغمبروں کے اس قسم کے حیرت انگیز روحانی کارناموں سے بھرا پڑا ہے لیکن افسوس ہے ہمارے بعض نادان، کم فہم، نفسانی مولویوں پر جنہیں روحانی دنیا کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی وہ جب قرآن میں اس قسم کی روحانی طاقت اور باطنی قوت کے مظاہروں کا حال پڑھتے ہیں تو اپنی ناقص مادی عقل پر منطبق کرنے کے لئے ان آیات اور معجزات کو توڑ مروڑ کر ان کی عجیب ناروا تاویل کرتے ہیں اور ان کی اصلیت اور حقیقت کو مسخ کر کے انہیں مدار یوں کے کھیل اور شعبہ بازوں کے ہتھکنڈے ثابت کرتے ہیں۔

بھلا جو لوگ محض مکر اور فریب کی آڑ لے کر پیغمبری کے دعوے کر بیٹھے ہوں اور جن کے پاس زبردست روحانی طاقتوں اور باطنی قوتوں کے مقابلے میں محض زبانی باتیں اور فرضی جھوٹی

پیشین گوئیاں ہوں حتیٰ کہ مداری کے ہتھکنڈوں کا تھیلا اور یورپ کے اسپرچوس اور میڈیم کے سفلی کرشموں کا ایک ادنیٰ کینٹ (CABINET) اور پردہ بھی ان بنا سیتی پیغمبروں کے فرضی جھوٹے الہاموں اور پیشین گوئیوں سے زیادہ وقیع اور وزنی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے اصلی قدرتی امری معجزات اور خوارق کی ایسی بودی تاویل میں نہ کریں تو اور کیا کریں۔

ہر ہاتھ کو عاقل بد بیضا نہیں کہتے
ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے
ہر تخت نشیں شاہ سلیمان نہیں ہوتا
ہر ایک عصا دار کو موسیٰ نہیں کہتے
(میر انیس)

عالم شہادت یعنی اس مادی کثیف جہان اور اس کی مخلوق کا اندازہ لگانا مادی عقل اور قیاس سے باہر ہے تو عالم غیب کے لطیف جہان اور اس کی مخلوق کو مادی حیوان کیسے معلوم کر سکتے ہیں جس کے محسوس اور معلوم کرنے کے لئے نہ ان کے پاس غیبی لطیف حواس ہیں اور نہ وہاں تک ان کی پہنچ ہے اور نہ اس جہان میں اب تک وہ پیدا ہوئے ہیں بلکہ جنین کی طرح مادرِ دہر کے باطنی بطن میں پڑے ہوئے ہیں۔

جو سالک دنیا میں اللہ کی راہ میں مجاہدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنے راستے دکھاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط (العنکبوت: آیت ۶۹)

ترجمہ: ”اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔“

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف **فَقَفُّوا إِلَى اللَّهِ ط** (الذریٰ: آیت ۵۰) ترجمہ: ”تو اللہ کی طرف بھاگو“۔ اختیار کرتے ہیں وہی اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہوتے ہیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مملکت کے ظاہری اور باطنی خزانے دکھا دیتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہِ خاص اقدس کے ظاہری اور باطنی ملازم اور کارکن بنا لیتا ہے۔ جن ملائکہ اور ارواح کو ان کا تابع

اور فرمانبردار بنادیتا ہے جن سے وہ جس وقت چاہیں کام لیتے ہیں قولہ تعالیٰ
 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵﴾ (الانعام: آیت ۷۵)

ترجمہ:- ”اور اسی طرح دکھاتے رہے ہیں ہم ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور
 زمین کے ملکوت تاکہ وہ اہل یقین سے ہو جائے۔“

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو معراج کی رات اپنی ساری عظیم الشان سلطنت اور مملکت
 دکھائی اور اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو قیامت تک دکھاتے رہیں گے۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ﴿۱۷﴾

(فاطر: ۱۷)

ترجمہ:- ”اور یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں۔“

پندرہ ہزار آدم

احادیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث
 فرمائے ہیں لیکن قرآن کریم میں چند پیغمبروں کا ذکر آیا ہے ہمارے اس پچھلے آدم علیہ السلام کو تقریباً
 سات ہزار سال ہوئے ہیں اور اس قدر بے شمار پیغمبروں کا سات ہزار سال میں مبعوث ہونا بعید از
 قیاس معلوم ہوتا ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر ﷺ کے درمیان تقریباً
 پانچ سو سال کا عرصہ ہوا ہے اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً نو سو سال بتائی گئی ہے اس حساب سے اگر
 سترہ یا اٹھارہ پیغمبر ایک ہی سال میں مبعوث ہوں تب کہیں یہ تعداد پوری ہوگی اور قرآن میں نہ تو
 حضرت آدم علیہ السلام کی صحیح تاریخ پیدائش مذکور ہے اور نہ کرۂ ارض یعنی اس زمین کے معرض وجود
 میں آنے کی ٹھیک مدت معلوم ہے لہذا ہمیں یا تو اس قدر بے شمار پیغمبروں کی بعثت دیگر گزروں پر
 مانتی پڑے گی یا ہمیں اس حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے
 کہ دنیا میں پندرہ ہزار آدم ہوئے ہیں اور ہمارا جد حضرت آدم علیہ السلام آخری آدم ہے جس سے

ہماری نسل چلی ہے شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب ”فتوحات مکی“ میں تحریر فرماتے ہیں ”میں مکہ معظمہ میں باطنی طور پر چند روحانیوں سے ملاقی ہوا۔ اثنائے ملاقات علاوہ دیگر باتوں کے میں نے ان سے دریافت کیا کہ ان کو دنیا سے رحلت فرمائے کس قدر عرصہ ہوا ہے تو انہوں نے دس بارہ ہزار سال کا عرصہ بتایا۔“ اس پر میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو سات ہزار سال ہی ہوئے ہیں وہ ان سے پہلے کیوں کر پیدا ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”کہ آپ کون سے آدم کا ذکر فرما رہے ہیں“ اس پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں مذکور ہے کہ ”پندرہ ہزار آدم دنیا میں ہو گزرے ہیں۔“ اس طرح دنیا پر پندرہ ہزار دفعہ قیامت آئی ہے اور بار بار نئی مخلوق پیدا ہوتی رہی ہے اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سے پہلے اسی زمین پر طرح طرح کی مخلوق آباد رہی ہو جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے کہ جن انسانوں سے پہلے دنیا میں پیدا ہوئے اور زمین پر آباد رہے ہیں قولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

وَالْجَبَّارِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۝ (الحجر: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ:- ”بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بجنے والی سوکھی سڑی مٹی سے اور جان کو اس سے پہلے غیر مرئی آگ سے پیدا کیا۔“

غرض یہ جان بخت کا بابا آدم معلوم ہوتا ہے جس کی پیدائش ہمارے آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے اور اس کی اولاد جن شیاطین ہم سے بہت عرصہ پہلے روئے زمین پر آباد رہی ہے اور ابلیس (شیطان) بھی قوم بختات سے تھا۔

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ط (الکہف: آیت ۵۰)

ترجمہ:- ”شیطان قوم بختات سے تھا پس اللہ تعالیٰ کے امر سے پھر گیا تھا۔“

فرشتے اور ملائکہ تخلیق آدم سے پہلے ان کے کرتوت، فتنہ و فساد اور روئے زمین پر خون ریزیاں دیکھ چکے تھے اس واسطے تخلیق آدم کے وقت عرض گزار ہوئے

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط (البقرة: آیت ۳۰)

ترجمہ: ”بولے اے اللہ تو پھر ایسی مخلوق روئے زمین پر بنانے لگا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی تیری تسبیح، تقدیس اور تحمید کے لئے ہم کافی ہیں۔“

تخلیق کائنات اور آفرینش عالم کا مسئلہ بہت مشکل پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے اور اس کی نسبت سائنسدانوں، فلاسفوں اور ہیئت دانوں کے نظریات مختلف ہیں لیکن یہ بات قرین قیاس اور تقریباً صحیح و درست ہے کہ ہماری اس زمین کو معرض وجود میں آئے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال ضرور ہو گئے ہیں اور اس پر ہم سے پہلے بھی کئی قسم کی مخلوق آباد ہوتی چلی آئی ہے اور اس سے تعجب ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعجب ان لوگوں کی عقل اور سمجھ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلائی اور مصوری کو اور اس کی لازوال شان کو گھٹاتے اور محدود کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَقْلُكُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط (الاعراف: آیت ۱۸۷) یعنی آسمان اور زمین اس کی صفات کے تحمل سے عاجز اور قاصر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یاد

کس قدر خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ شخص جسے اس قدر عظیم الشان مقدس ذات اپنی طرف بلائے اور اپنے نام اور کلام کی چاشنی چکھائے اور اپنی معرفت، قرب، مشاہدے وصال، دیدار اور فنا و بقا کے شرف سے سرفراز فرمائے۔ یہ عاجز و ناچیز و ہیچ مدال انسان تو کچھ نہیں تھا اس نے تجھے نیست سے ہست کیا تیری ابتداء خاک اور مٹی کا ناپاک قطرہ، انتہا قبر کا مردار و بدبودار جیفہ اور پھر ناچیز مٹی ہے، درمیان میں یہ تیری اکڑ، کبر اور غرور اس خام حالت میں تو تیرا انڈا گندا اور ضائع ہونے والا ہے ہاں اگر تو اس خام ناسوتی انڈے کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور مقدس کلام کی حرارت سے زندہ کر لے تو وہ مرغ لاہوتی اور شہباز لامکان بن کر فضائے اوج

قدس میں پرواز کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم اس کی جولا نگاہ بنے گا قولہ تعالیٰ
 هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝
 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا ۝ (الدھر: آیت ۱-۳)

ترجمہ: ”کیا نہیں آیا انسان پر ایسا زمانہ جب کہ اس کا نہ کوئی نام و نشان (اور نہ ذکر
 مذکور) تھا پھر ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تا کہ اس کی آزمائش کریں
 لہذا ہم نے اسے ایک شیوا، پینا اور زندہ انسان کی صورت دی۔ پھر ہم نے اسے
 اپنی طرف کا راستہ بتایا تا کہ دیکھیں کہ اس پر چل کر شکر گزاری کرتا ہے یا اس سے
 منہ موڑ کر کفرانِ نعمت کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی طرف جانا یعنی اس کے نام سے زندہ ہو کر اس کی
 معرفت، قرب، مشاہدہ، وصال، فنا اور بقا حاصل کرنا اور اس قدر عظیم الشان دولت ابدی پانا بے
 شک باعث شکر اور جائے شکر ہے اور اس کے ذکر سے اعراض اندھا پن بلکہ ابدی موت اور کفرانِ
 نعمت ہے حدیثِ اذا ذُکِّرْتَنِي شُکِّرْتَنِي وَاِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي یعنی جس وقت تو نے
 اے بندے مجھے یاد کیا تو تو نے میری نعمت کا ذکر کیا قدر جانی اور شکر ادا کیا لیکن جس وقت تو نے
 مجھے بھلا دیا اور میری یاد سے غافل ہوا تو تو نے میرے نام اور ذکر کی قدر نہ جان کر کفرانِ نعمت کیا
 اور اندھا اور محروم رہا۔ قولہ تعالیٰ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 آعْطٰی ۝ (طہ: آیت ۱۲۴)

ترجمہ: ”اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو یقیناً اس کی زندگی بڑی تنگی
 میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔“

یعنی جس نے میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ اختیار کیا اس نے اپنے اوپر باطنی
 روزی بند کر ڈالی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔

انسان کا ناسوتی وجود ایک خام تخم اور ادنیٰ دانہ ہے اگر اس کی پرورش اور تربیت نہ ہوئی اور اس نے اپنی خام ہستی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹی کر کے نیست و نابود نہ کیا تو وہ ہرگز زندہ اور سرسبز نہ ہوگا۔ وہ پہلے اپنے خام تخم کو مٹی میں ملائے گا اور کسی مالی اور باغبان کے ہاتھوں اسے ذکر اسم اللہ ذات کا پانی پلائے تب وہ ضرور

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٣﴾ (ابراہیم: آیت ۲۳)

ترجمہ: ”ایسا شاندار شجر طوبیٰ بنے گا جس کی جڑ گوزمین میں ہوگی لیکن اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیل جائیں گی۔“

اے بیچ انسان! اگرچہ ابتداء میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاک نام اور مقدس کلام کے نور اور برکت سے تو سب کچھ ہو جائے گا۔

یارب از عرفان مرا پیانہ سرشار ده	چشم بینا جان آگاہ و دل بیدار ده
ہر سرموئے حواس من برا ہے می رود	ایں پریشاں سیر را در بزم وحدت بار ده
مدتے گفتارے کردارے کہ کردی مَرَحْمَت	روزگارے ہم بمن کردار و بے گفتار ده
شیوہ ارباب ہمت نیست جو نہ تمام	رخصت دیدار دادی طاقت دیدار ده

ترجمہ: اے اللہ! مجھے عشق و عرفان سے لبریز پیانہ عطا فرما، مجھے دیکھنے والی آنکھ، باخبر نفس اور بیدار دل عطا فرما۔ میرے حواس کا ہر بال الگ الگ راہوں کا راہی ہے، اس بھٹکے ہوئے راہی کو اپنی بزم وحدت میں باریابی عطا فرما۔ تو نے مجھے گفتار اور کردار مرحمت فرمایا ہے مجھے زیست کا ایسا دور عطا فرما جو کردار اور گفتار کا محتاج نہ ہو، ارباب ہمت فیاض نامکمل فیاضی نہیں کرتے، تو نے مجھے دیدار کی رخصت عطا فرمائی ہے تو اپنے کرم سے دیدار کی طاقت بھی عطا فرما دے۔

انسان کائنات کا ماڈل

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیوں کہ ہر پھل اپنے درخت کا ماڈل اور نمونہ ہوتا ہے اور ہر پھل میں ایک بہت باریک اور چھوٹا بڑا کئی بیج اپنے درخت کے مشابہ ماڈل اور عکس ہوتے ہیں اور ہر بیج تربیت سے بڑھ کر درخت بن جاتا ہے اسی طرح انسانی عنصری جسم بھی تمام کائنات کا خاصہ خلاصہ، نمونہ اور ماڈل اپنے اندر لیے ہوئے ہے اگر وہ زندہ ہو جائے تو اس کے تناور شجر کی شاخیں تمام کائنات میں پھیل جاتی ہیں بلکہ وہ تمام کائنات کی روح اور جانِ جہان بن جاتا ہے۔

انسانی جسم بے شمار خلیوں سے مرکب ہے جنہیں انگریزی میں سیلز (CELLS) کہتے ہیں اور پھر ہر خلیہ بجائے خود ایک انسانی ماڈل اور نمونہ ہے اور ہر خلیہ اگر زندہ ہو جائے تو ہر خلیے میں پانچوں انسانی حواس نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے تجربے اور مشاہدے اب دنیا میں عام طور پر بہت پائے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کی آنکھیں بند کر کے ان پر پی باندھ دی جاتی ہے لیکن وہ جسم کے دوسرے حصے مثلاً ماتھے یا کسی دیگر عضو سے دیکھ سکتے ہیں اور بیرونی اشیاء کو محسوس اور معلوم کر لیتے ہیں اسی طرح انسان تمام کائنات کا ایک مکمل ماڈل، نمونہ اور خلیہ ہے اور تمام کائنات کی اشیاء میں اس قسم کی مناسبت، مجابست اور مماثلت موجود ہے اور یہی تو حید کی بنیاد ہے۔

(الف) جسم انسان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں مختلف مناظر نظر آتے ہیں مثلاً (۱) چار ارکان مٹی، ہوا، پانی اور آگ (۲) چار طبائع: پوست، رطوبت، حرارت اور برودت (۳) چار اخلاط بلغم، صفراء، خون اور سودا (۴) نو طبقات: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساق اور پاؤں (۵) ۲۴۸ مختلف ہڈیاں: مختلف ستون (۶) ۷۵۰ پٹھے: رسیاں (۷) آٹھ خزانے اور ان کی مختلف تھیلیاں: نخاع، پیچھڑے، دل، جگر، تلی، معدہ، انتڑیاں اور گردے (۸) ۳۶۰ راستے اور شوارع عام: عروق (۹) ۳۹۰ دریدیں: نہریں (۱۰) سات دروازے: آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ اور دو شرمگاہیں۔

(ب) جسم انسانی ایک انوکھا اور عجیب شہر ہے جس میں مختلف عمارتیں اور پیشہ ور کام کرتے ہیں مثلاً (۱) معدہ: ایک باورچی ہے جو کھانے پکاتا ہے (۲) جگر ایک عطار ہے جو غذا کے جوہر اور عرق بنا رہا ہے (۳) پتہ ایک حکیم ہے جو تیزاب ملا رہا ہے (۴) انتڑیاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے، بھنگی اور جاروب کش ہیں جو جسم کے شہر کی گندگی اور گندے مواد فضلے، پسینے، پیشاب اور ہوا کی صورت میں نکال کر جسم کی صفائی کرتے ہیں۔ (۵) جسم میں ایک شعبہ باز جو چیزوں کو آنا فانا تبدیل کرتا ہے۔ خوراک کو خون اور خون کو گوشت میں (۶) ایک بھٹا پکانے والا جو ہڈیوں کی اینٹیں پکاتا ہے (۷) ایک جولاہا جو اعصاب اور جھلیاں بن رہا ہے (۸) ایک درزی جو لباس جسم کے چاک سی رہا ہے۔ یعنی جسم کے زخموں کو مندل کر رہا ہے (۹) ایک رنگ ساز جو دانتوں اور ہڈیوں کو سفید، بالوں کو سیاہ، خون کو سرخ اور دیگر اجزائے جسم کو طرح طرح کے گونا گوں رنگ چڑھا رہا ہے (۱۰) ایک مصور اور فوٹو گرافر جو ماں کے پیٹ کے پردے اور اندھیرے میں بچے کی تصویر بنا رہا ہے۔ (۱۱) ایک ایک بڑھئی، لوہار، موچی، سنار اور دیگر کاریگر اور پیشہ ور جو عمارت جسم کو جوڑتے، اس کی سخت ہڈیوں کے مقام پر چمڑے اور گوشت کے گدیے سیتے اور اس کو خد و خال اور زیورات حسن و جمال سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ وَقَسُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

(ج) جسم انسانی ایک چھوٹی کائنات ہے جس میں (۱) زمین: گوشت اور پوست (۲) پہاڑ ہڈیاں (۳) معادن: مخ، جگر، دل، تلی، پتہ اور گردے وغیرہ (۴) سورج اور چاند: دل اور دماغ (۵) ستارے: حواس، قواء مختلفہ، عقل، متخیلہ، حافظہ وغیرہ (۶) سمندر: پیٹ (۷) دریا اور نہریں رگیں، شریانیں، وریدیں وغیرہ (۸) ہڈیوں: انتڑیاں (۹) جنگل: بال وغیرہ (۱۰) میدان، ماتھا پیٹھ وغیرہ (۱۱) ہوا: تنفس (۱۲) صبح کی روشنی: خوشی اور مسکراہٹ (۱۳) رات کی تاریکی: غم و اندوہ (۱۴) بارش: رونا، آنسو (۱۵) موت: نیند، جہالت (۱۶) حیات: بیداری و علم (۱۷) موسم بہار بچپن (۱۸) گرما: جوانی (۱۹) خزاں و سرما: بڑھاپا (۲۰) زرد و برق: غصہ

(د) انسان میں جملہ حیوانات کیا چرند اور کیا پرند سب جمع ہیں قولہ تعالیٰ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

(الانعام: آیت ۳۸)

ترجمہ: ”اور نہیں ہے کوئی جانور زمین پر اور نہ پرندہ جو دو پروں سے اڑتا ہو مگر تمہاری مثالی صورتیں ہیں۔“

(۱) شیر: بہادری (۲) خرگوش: بزدلی (۳) لومڑی: مکر (۴) بھیڑ: سادہ لوحی (۵) ہرن: تیز خرامی (۶) کچھوا: سُستی (۷) اونٹ: اطاعت (۸) چیتا: سرکشی (۹) شتر مرغ: گمراہی (۱۰) بلبل: خوش الحانی (۱۱) گدھا: نکیر الصوتی (۱۲) مرغی: نفع رسانی (۱۳) چوہا: ضرر رسانی (۱۴) گھوڑا: وفا (۱۵) سانپ: مردم آزاری (۱۶) مور: زینت (۱۷) کبوتر: ہوا (۱۸) الو: خود فراموشی اور اسی طرح تمام جانور انسان میں موجود ہیں۔

(ر) نیک اعمال و اوصاف حمیدہ کی صورت میں انسان میں تمام ملائکہ جمع ہیں

اور بد اعمال اور اخلاقی ذمہ کے باعث انسان جملہ شیاطین کا مجموعہ ہے۔

الغرض انسان تمام کائنات کا ایک مکمل ماڈل، نمونہ یا پھل ہے اگر اس کی باقاعدہ پرورش اور تربیت ہو جائے اور کامل امام مبین بن جائے تو ساری کائنات اور جو کچھ اس میں ہے سب اس میں ہویدا ہو جاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿۱۲﴾ (یسین: آیت ۱۲)

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ایک روشن کتاب (لوح محفوظ) میں۔“

یعنی ہر چیز کو ہم نے ایک کامل انسان میں جمع کر دیا ہے

زمین و آسمان و عرش و کرسی ہمہ در تہست تو از کہ پرسی

ترجمہ: زمین، آسمان، عرش اور کرسی سب تیرے اندر موجود ہیں تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو

ستر ہزار درجات

خالق کائنات کی زمین، آسمان، عرش، کرسی بلکہ کل کائنات میں بھی سمائی نہیں ہو سکتی لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے ایک انسان مشکل سے اس بات کا یقین اور تصور کر سکتا ہے کہ انسان کے اس چھوٹے سے جسم میں اتنی بڑی کائنات آ سکتی ہے لیکن جب ہم آم کی گٹھلی کو دیکھتے ہیں تو بھی بڑی مشکل سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس چھوٹی سی گٹھلی میں سے اتنا اونچا اور درخت بڑی بڑی ٹہنیوں، شاخوں، پھل اور پتوں وغیرہ سمیت پیدا اور ہویدا ہو سکے گا۔ انسان بغیر تربیت باطنی بالکل بچ اور نا چیز ہے اور تربیت باطنی اور روحانی پرورش سے بہت بڑی چیز بلکہ سب کچھ بن سکتا ہے اور اس پر قیاس اور اندازہ کرنے سے ہمارے بیان کردہ لطائف یعنی لطیفہ نفس، قلب روح و سر وغیرہ کے درمیان اتنے بڑے فرق اور امتیاز کا ہونا بخوبی معلوم ہو جاتا ہے جیسے ایک پھل مثلاً آم کی گٹھلی جب زندہ اور سرسبز ہو جاتی ہے تو اس میں سے ایک شاندار درخت کے علاوہ ہزاروں اس جیسے پھل نکل آتے ہیں اسی طرح انسان کے ناسوتی پھل میں سے جب قلب کا ملکوتی شجر سرسبز ہو کر سر نکالتا ہے تو اس میں سے ہزاروں معنوی انسان پھلوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر نفس کی زبان سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام اور کلام پڑھتا تھا تو اب قلب کے ملکوتی جسم کی ستر ہزار زبانوں سے اللہ تعالیٰ کا نام لے گا اور اس کا کلام پڑھے گا۔ لطیفہ روح اور لطیفہ سر وغیرہ کو بھی اسی طرح قیاس کر لینا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے تو اللہ اس ذکر کے ذکر سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور وہ ان ساری زبانوں سے ذکر کرتا ہے اور اس کا ثواب اس ذکر کو ملتا ہے۔ اس حدیث میں اس قسم کے پرندے سے اشارہ لطائف قلب اور ارواح کے ملکوتی اور لاہوتی پرندوں کی طرف ہے یعنی جب کوئی سالک زندہ دل اور زندہ روح اللہ اللہ کرتے اور کلام پڑھتے سو جاتا ہے تو سوتے وقت اس کا زبانی ذکر لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اور روح ذکر اللہ سے اس طرح گویا ہو جاتے ہیں

کہ اس ذکر کی باطنی صورت پرندے یا مرغ کی سی ہو جاتی ہے جس کے ستر ہزار سر اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور وہ باطنی مرغ بلبل ہزار داستان بن کر ستر ہزار زبانوں سے اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے بلکہ عارف سالک جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلوک کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو تمام کائنات و مافیہا، جن، ملائکہ اور ارواح اس کے ذکر اور دعوت میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان سب کا ثواب اس سالک کو ملتا ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بابت قرآن میں مذکور ہے کہ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں شریک اور شامل ہو جاتے تھے قولہ تعالیٰ

لِيَجِبَالَ أُورِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ (سبا: آیت ۱۰)

ترجمہ: ”اے پہاڑو (بکمال خوش الحانی) داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور (تم بھی) اے پرندو۔“

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ (الانبیاء: آیت ۷۹)

ترجمہ: ”اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو (حضرت) داؤد (علیہ السلام) کے لئے مسخر کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ (ذکر اور) تسبیح میں شریک اور شامل رہتے تھے۔“

اور یہ شمولیت کوئی ڈھکوسلہ یا گپ نہیں ہے کہ اسے گونج وغیرہ سے تعبیر کیا جاسکے یا پرندوں اور پہاڑوں کی زبان حال سے حمد و تسبیح سمجھ لی جائے جیسا کہ بعض نفسانی ظاہر بین مفسروں نے اس کی تعبیر اور توجیہ کی ہے یہ گونج اور زبان حال سے حمد و تسبیح تو ہر انسان کے لئے ہے اس میں صرف داؤد علیہ السلام کی تخصیص اور امتیاز کی کیا ضرورت تھی بلکہ عارف کامل کے ساتھ کائنات کی اشیاء کیا جاندار اور کیا بے جان سب کی ذکر میں شمولیت ایک ٹھوس حقیقت ہے استعاروں اور اشاروں کا یہاں کوئی دخل نہیں۔ غرض ہر عارف کامل انسان کا جس قدر ظرف وسیع ہوتا ہے اسی قدر زیادہ اس کے ذکر میں طاقت وسعت اور ذا کرین کی شمولیت ہوتی ہے

داؤد علیہ السلام کے وجود کے ظرف میں اس قدر وسعت تھی کہ اس کی حمد و تسبیح کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے البتہ اس باطنی ذکر، حمد، تسبیح اور تلاوت وغیرہ کی نوعیت اور کیفیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے۔ کورچشم ظاہر بین لوگ اس حقیقت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔

ذوقِ ایں بادہ نیابی بخدا تانہ چشی (حافظ)

ترجمہ:- ”لذت اس شراب معرفت کی تجھے اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک تو اسے نہیں چکھے گا۔“

آیات بینات

اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ سابقہ کے تمام پیغمبروں کو ان کی وسعت اور استعداد کے موافق دو قسم کی آیات اور معجزات عطا فرمائے تھے ایک آیات آفاق۔ دوم آیات انفس قولہ تعالیٰ

سَلِّطْنَاهُمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط

(نحم السجدہ: آیت ۵۳)

ترجمہ:- ”اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی آیات اور نشانیاں آفاق اور انفس میں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ حق ہے۔“

آفاقی آیات، ظاہری، مادی اور خارجی ہوا کرتی ہیں۔ جسے انگریزی میں آبجیکٹو (OBJECTIVE) کہتے ہیں اور آیات انفس، باطنی، ذہنی اور داخلی ہوتی ہیں جن کو سبجیکٹو (SUBJECTIVE) کہتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام آیات اور معجزات آفاقی اور خارجی قسم کے تھے اس لئے وہ آپ کے پیروؤں میں منتقل نہ ہو سکے اور آپ کے انتقال فرمانے کے بعد آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئے خلاف اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آیات انفس کی قسم کے تھے اور وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے خاص خاص حواریوں میں منتقل ہوتے رہے چنانچہ آپ علیہ السلام

کے جانشین بھی آپ کے روحانی اور باطنی کوششے دکھا دکھا کر دین عیسوی پھیلاتے رہے وہ مجنوں، لولے لنگڑوں، جذامیوں اور مادر زاد اندھوں کو ہاتھ سے چھو کر اچھا اور تندرست کر لیا کرتے تھے لیکن جس وقت آپ کی امت میں ان آیاتِ نفس اور روحانی کمالات کے سچے وارث اور جانشین باقی نہ رہے تو باطنی استعداد اور روحانی قابلیت عیسائیوں میں مفقود ہو گئی اور دین کا معاملہ ظاہری خشک کور باطن پادریوں کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے لوگوں کو تثلیث اور کفارے کی طفل تسلیوں اور بھول بھلیوں کے فرضی سبز باغوں میں ڈال دیا یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد علمائے یہود کا تھا کہ ان میں بھی جھوٹے مشائخ اور بے عمل علماء طرح طرح کے حیلے حوالوں سے لوگوں کو لوٹتے رہے۔

انفس و آفاق کا خزانہ

ہمارے جملہ ظاہری و باطنی علوم و فنون تمام اولین و آخرین پیغمبروں کے صوری و معنوی کمالات، خوارقِ معجزات اور ہر دو آیاتِ نفس و آفاق کا خزانہ اور معدنِ قرآنِ کریم میں موجود ہے اور یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کا قیامت تک ایک دائمی معجزہ جاریہ ہے اور اس کے ظاہری و باطنی کمالات اور فیوضات و برکات قیامت تک جاری رہیں گے کیوں کہ اس میں سورج کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور جلوہ گر ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور اس میں آفتاب کے سات رنگوں کے مطابق سات مختلف لطائف یعنی لطائفِ نفس، قلب، روح اور سر و غیرہ کی زندگی اور تابندگی کے لئے سات بطون کا نور و ودیعت ہے تاکہ ہر قسم کا شخص عام، خاص الخاص یا اخص و غیرہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قیامت تک فیض حاصل کرتا رہے۔ خلاف اس کے دیگر پیغمبروں کے معجزات اور آیاتِ صفاتی نور کی حامل تھیں اور وہ دور مدتِ زمان اور وسعتِ مکان کے ساتھ رفتہ رفتہ ختم ہو گئیں۔ ان کی کتابیں بھی ان کے جھوٹے، بے عمل، ریاکار جانشینوں کی دست برد اور لوٹ کھسوٹ سے نہ بچ سکیں اور ان کی بے جا تحریف اور تصرف کا شکار ہو گئیں حتیٰ کہ ان کے دین اور مذہب کی اصلی صورت ہی مسخ ہو گئی چنانچہ وہ ادیان اور ان کی کتابیں قرآنِ کریم کے نزول کے

ساتھ منسوخ ہو گئیں اور وہ زبانیں بھی جن میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں صفحہ ہستی سے محو اور مفقود ہو گئیں آفتاب ذات کے طلوع سے نجوم صفات کا غائب ہونا لازمی اور ضروری تھا۔

اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
وَكِتَابُهُ أَقْوَمُ وَأَقْوَمُ قِيلًا
لَا تَذْكُرُوا كُتُبَ السَّوَالِفِ عِنْدَهُ
طَلَعَ الصَّبَاحُ فَاطْفُفُوا قِنْدِيلًا
(امام بصری)

ترجمہ:- ”اللہ اکبر! محمد مصطفیٰ ﷺ کا دین اور آپ کی کتاب سب ادیان اور کتابوں سے زیادہ غالب اور زبردست ذاتی نور کی حامل ہے اس کی موجودگی میں دیگر دینوں اور مذہبوں اور ان کی کتابوں کا نام ہی نہ لو کیوں کہ قرآن اور اسلام کے ذاتی نور کا آفتاب افق دنیا پر طلوع ہو گیا ہے اب شمعیں بجھا دینی چاہئیں ان کی ضرورت مطلق باقی نہیں رہی۔“

غرض محمد مصطفیٰ ﷺ کا قرآن، دین اور نبوت بذات خود آفتاب کی طرح ثابت نمایاں اور تاباں ہے اور کسی غیر کے نور اور دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ ع

آفتاب آمد دلیل آفتاب
(ردی)

ترجمہ:- ”آفتاب محمدی خود ہی اپنی دلیل اور شناخت ہے۔“
یعنی (محتاج تعارف نہیں)

قرآن کے مختلف مدارج

دین اسلام اور قرآن کریم کا آفتاب دیگر ادیان اور ملل کے چاند اور ستاروں کو بھی روشن اور ثابت کرنے والا ہے چنانچہ پچھلے پیغمبروں کے ادیان، ان کی کتابیں، ان کے نام نشانیاں اور معجزات کسی طرح ثابت ہی نہیں ہو سکتے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کو پہلے نہ مان لیا جائے، اس علم اور روشنی کے زمانے میں بھی پچھلے زمانے کے نبیوں کے ادیان، ان کی کتابیں اور معجزات تب ہی ثابت ہو سکتے ہیں جب کہ قرآن

کریم ان کی شہادت دے پس دنیا میں آج صحیح آسمانی کتاب، قرآن اور سچا برحق دین، اسلام ہے جسے ہر منصف مزاج اور سلیم العقل انسان سمجھ سکتا ہے۔

قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک نوری غیر مخلوق اور قدیم کلام ہے جس طرح انسان میں سات مختلف لطائف نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی اور انا بالثوہ لپٹے ہوئے موجود ہیں اسی طرح قرآن کریم کے بھی سات بطون ہیں انسان کا ہر لطیفہ قرآن کے ہر بطن سے مراتب بمراتب استفادہ کرتا، اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، فنا اور بقا کے مدارج پر فائز ہوتا ہوا ناسوت ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، اور ہویئٹ کے مقامات تک پہنچتا ہے اور اگلا اعلیٰ درجہ، مرتبہ اور مقام میں اپنے پہلے ادنیٰ درجے سے مقام، ثواب، برکت، فیض اور سعادت میں ستر ہزار گنا بڑھ کر ہے اور یہ ستر ہزار کی تعداد محض مبالغہ، ڈھکوسلہ یا تخمینہ ہرگز نہیں ہے بلکہ صحیح اندازہ اور ٹھوس حقیقت ہے قرآن پڑھنے کے لئے مختلف جسم، الگ زبانیں اور علیحدہ طور طریقے ہیں چنانچہ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے تو یہ ماننا بھی لازم آئے گا کہ قرآن کا ایک پڑھنا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے کام، بے زبان اپنی قدیم قدرت سے پڑھا، پڑھا جا رہا ہے اور ہمیشہ پڑھا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ (القیامتہ: آیت ۱۸)

ترجمہ: ”جب ہم اسے پڑھیں تو تو اے نبی ﷺ اس کی تبع میں قرآن پڑھ۔“

دوسری صورت قرات کی وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

کے قلب اور دل پر بطور القا نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ

عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ: آیت ۹۸)

ترجمہ: ”جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل

اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔“

تیسری صورت دعوتِ قرآن کی وہ ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے سات لطائف کے پاک اجسام اور سات قسم کی پاک زبانوں سے تلاوت فرمایا ہر زبان سے پڑھنے کا ثواب برکات اور فیوضات الگ الگ ہیں اور یہ فیوضات اور برکات آپ کے بعد آپ کی امت میں بھی بطور وراثت اور نیابت منتقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ قولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ (الحجر: آیت ۸۷)

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن“۔

قرآن مجید کے مختلف شان نزول

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قرآن پڑھنے کی ایک تو وہ تلاوت تھی جو آپ ﷺ ظاہری زبان سے وقتاً فوقتاً تیس سال کے عرصے میں حسب موقع و شان نزول صحابہ کرام کو تھوڑا تھوڑا سناتے رہے اور کتابی صورت میں لکھواتے رہے اور دوسری دعوتِ قرآن کی وہ صورت ہے جسے آپ ﷺ زبانِ نفس سے پڑھتے اور اس پڑھنے پر جہات حاضر ہو کر قرآن سن کر اسلام لائے اور آپ ﷺ کے مطیع اور منقاد ہوئے اور ایک خاص الخاص صورت دعوتِ قرآن کی وہ ہے جو آپ ﷺ نے زبانِ قلب و زبانِ روح سے پڑھی اور جس کی دعوت پر ملائکہ اور ارواح کا نزول ہوتا رہا ہے۔ قرآنی دعوت کی یہ صورت آپ ﷺ پر ماہِ رمضان کی لیلۃ القدر میں وارد ہوئی۔ قرآن پڑھنے کی یہ شان اب بھی موجود ہے لیکن دعوتِ قرآن کی یہ شان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ظاہری و باطنی تمام متابعت، آپ ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کے ہدم، ہمقدم، ہم جسم، ہم جان و ہم زبان ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ خالی رمضان کے آخری عشرے کی کسی معین اور مخصوص رات کے زمان اور مکان میں منحصر اور مقید نہیں ہے کہ ہر خاص و عام آدمی اس رات خالی جاگنے یا زبانی ذکر کرنے سے اسے پاسکے۔ لیلۃ القدر کی اس ممتاز اور مخصوص برکت اور سعادت کے حصول کے لئے کئی سادہ لوح بیچارے ساری ساری رات جاگتے گزار دیتے ہیں لیکن انہیں اس برکت اور

سعادت کی ایک تھوڑی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی اور آخرا سی پراکتفا کر لیتے ہیں کہ چلو آخرت میں ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب تو ملے گا۔ ہم اب اس جگہ قرآن کی اس خاص دعوت تلاوت اور لیلۃ القدر کی برکت کی صحیح توجیہ اور فلاسفی بیان کرتے ہیں جو آج تک ایک رازِ سرستہ کی طرح مخفی چلی آئی ہے اور ہم سے پہلے کسی نے آج تک اسے بیان نہیں کیا۔ دانا سلیم العقل اور حق شناس اسے سن کر خوش وقت اور محفوظ ہوں گے اور اس کی دلی داد دیں گے لیکن حاسد کو رچشم، خشک مزاج اشخاص پھر بھی اس طرح ناک بھوں چڑھائیں گے اور چون و چرا کریں گے جس طرح ہر نئی عجیب بات پر یہ لوگ کرتے ہیں خواہ وہ عین حقیقت اور کمال صحت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ حضرت سرورِ کائنات ﷺ کے پاس جب غار حرا میں پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اِقْرَأْ یعنی قرآن پڑھ تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا مَا اَنَا بِقَارِئٍ (بخاری) ”میں پڑھنے والا نہیں ہوں“۔ میں کیا پڑھوں تو اس کے بعد جبرائیل نے آپ ﷺ کو تین دفعہ سینے سے لگایا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں ”ہر دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے دبانے سے مجھ پر اس قدر سخت ثقیل اور بھاری دباؤ محسوس ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان مجھ پر تاریک ہو جاتے تھے آخر جب تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے دبانے ہوئے کہا اِقْرَأْ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی قرأت کے ساتھ ساتھ میری زبان پر قرآن کی سورۃ اقرء جاری ہوئی“

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (علق: آیت ۱)

پڑھ (اے محمد ﷺ) اپنے اس رب کے اسم کی برکت سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (علق: آیت ۲) ”انسان کو پیدا کیا منی اور منجد خون سے“ یہ تھا خاص وقت جبرائیل امین کی تلقین اسم اللہ ذات کا، کیوں کہ اسم اللہ ذات شجر قرآن کے لئے مثل تخم اور پھل کے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو سینے سے تین دفعہ لگاتے ہوئے اَسْمَ اللہ ذات آپ ﷺ کے سینے میں منتقل کر دیا اور وہ تخم قرآنی شجر بن کر پھوٹنے لگا تو آپ کی زبان پر قرآن جاری ہو گیا لیکن قرآن کی عظمت اور ثقالت سے آپ ﷺ بے تاب ہو گئے اور جس وقت آپ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہؓ سے فرمایا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي (بخاری)

مجھ پر گودڑی ڈال دو کیوں کہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے کہ جب نور اور روشنی کی شدت سے انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو وہ اس شدت کو روکنے کے لئے کسی حجاب اور پردے کی آڑ لیتا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اسی طرح کیا اور اسی گودڑی کے حجاب اور پردے کے سبب آپ ﷺ کو دوسری دفعہ منزل کے خطاب سے مخاطب فرمایا

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ لَا قِمِّ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا لَا لُصْفَةَ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ
مِنْ دُعَايِهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (المزمل: آیت ۱-۴)

ترجمہ: ”اے چادر لپیٹنے والے (محبوب) رات کو (نماز میں) قیام فرمائیں مگر تھوڑی رات آدھی رات یا اس سے کم کر دیں یا اس پر کچھ بڑھا دیں اور قرآن (حسب عادت) خوب صاف صاف پڑھیں۔“

یعنی نور قرآن کی شدت اور ثقالت کو گودڑی کے حجاب سے ڈھانپنے اور روکنے والے! رات کو تھوڑا سا اٹھا کر۔ تقریباً آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ جاگا کر، اور سبج سبج قرآن پڑھا کر۔ اور اسی سورت میں آگے ہے

فَاقرءْ وَأَمَّا تَكْسِرُ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: آیت ۲۰)

ترجمہ: ”تھوڑا سا قرآن جس کا پڑھنا تم پر آسان ہو پڑھا کرو۔“

یہ قرآن کو آسانی سے اور تھوڑا پڑھنے کی تلقین ہے جو انسان اس ناسوتی زبان سے ہر رات تہجد میں حسبِ توفیق آدھی رات، اس سے کم یا زیادہ جاگ کر پڑھتا ہے اور یہ عام راتوں کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے جس کا نام لیلة القدر ہے جس میں تمام قرآن یکدم نازل ہوا اور وہ عالمِ ناسوت کی وہ رات ہے جس میں قلب اور روح کا ملکوتی اور روحانی منزل جب نفس اور جسم عنصری کی گودڑی اتار کر زبانِ قلب اور روح سے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا نور، ملکوتی اور روحانی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ نور ملائکہ اور ارواح کی غذا بنتا ہے اور ملائکہ اور ارواح اس قرآنی نور سے پُر اور مملو قلب پر اس طرح گرتی ہیں جس طرح

شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں گرتی اور غذا حاصل کرتی ہیں یہی وہ شانِ قرآن ہے جس کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”میرے قرآن کے نزول کی ایک شان ایسی ہے کہ اس کے نزول کے وقت مجھے ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسی کہ بے شمار شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے“ یہ نزول قرآن کریم لیلۃ القدر کا ہے جس کی دعوت اور قرأت پر ملائکہ اور ارواح نازل اور حاضر ہوتی ہیں اور ایک رات کا رتبہ اور درجہ ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ قولہ تعالیٰ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ (القدر: آیت ۱-۴)

ترجمہ: ”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں اتارا اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لئے اترتے ہیں۔“

یعنی ہم نے تمام قرآن کو اپنے نبی ﷺ کے دل پر لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات میں نازل کیا۔ اے ظاہر بین کم فہم نفسانی آدمی! تو لیلۃ القدر کی قدر و منزلت اور عزت کیا جانے؟ لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے ثواب اور درجے میں بڑھ کر ہے کیوں کہ اس قرأت اور دعوت قرآن کے وقت آسمان سے ملائکہ اور ارواح اللہ تعالیٰ کے امر سے نازل ہوتی ہیں۔

قرآن کے عام طور پر ظاہر جسم اور ظاہر زبان سے پڑھنے کا طریقہ وہ ہے جس کا ذکر سورہ مزمل میں آیا ہے لیکن قرآن کی خاص قرأت اور شان نزول وہ ہے جس کا ذکر سورہ القدر میں آیا ہے کہ جب عارف سالک نفس اور جسم عنصری کی گودڑی اتار کر زبانِ قلب اور روح سے قرآن پڑھتا ہے اور اس خاص قرأت قرآن کا ثواب اور درجہ عام قرأت قرآن سے ستر ہزار گنا ہے یعنی عام قرأت میں آدھی رات کا پڑھنا ہے اور خاص رات کا پڑھنا ہزار مہینے سے بڑھ کر ہے۔ ہر مہینے کی تیس راتیں ہوتی ہیں اور ہزار مہینے کی تیس ہزار راتیں بن گئیں اور آدھی راتیں ساٹھ ہزار ہوئیں

یعنی $۶۰۰۰۰ = ۱۰۰۰ \times ۳۰ \times ۲$ لیکن عام قرأت میں چونکہ نصف رات سے کچھ کم پڑھنے کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی خاص (رات) لیلۃ القدر ہزار ماہ سے کچھ بڑھ کر ہے اس لئے یہ تعداد ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ستر ہزار ہو جاتی ہے اور زبانِ قلب سے پڑھنے کا درجہ اور ثواب عام ظاہری نفس کی زبان سے پڑھنے کے ثواب کا ستر ہزار گنا بن جاتا ہے۔ فہم من فہم۔

کوثر چکد از لم باین تشنہ لبی خاور دمد از شمم بایں تیرہ شمی
اے دوست ادب کہ در حریم دل ماست شاہنشہ انبیاء رسول (ﷺ) عربی

(گرای جالندہری)

ترجمہ:- ”عشق و محبت کی پیاس کے باوصف میرے ہونٹوں سے کوثر کی بوندیں ٹپکتی ہیں، میری تاریک راتوں سے سورج کی کرنیں پھوٹی ہیں اے دوست ادب سے کام لے ہمارے دل کی چار دیواری میں انبیائے کرام کے شاہنشاہ رسول عربی تشریف رکھتے ہیں۔“

خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص، چیدہ، برگزیدہ اور صاحبِ قدر لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاک نام، مقدس کلام اور عزیز وقت کی قدر جانتے ہیں کیوں کہ ایسے عارفوں اور خلیلوں کو اللہ تعالیٰ ربِ جلیل خلوت کی ایسی خاص قدر کی رات مرحمت فرما دیتا ہے جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی گئیں تمام جسمانی اور بدنی محنتوں اور ریاضتوں کا پھل مل جاتا ہے۔ ان کا سینہ اپنے نور سے کھول دیتا ہے اور ان کا مجاہدہ، مشاہدہ سے اور ریاضت، راز سے بدل دیتا ہے یعنی ان کا دل اپنے نور سے زندہ کر دیتا ہے اور تن بدن اور نفس محنت مشقت کی بیگار سے چھٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ سے فرماتا ہے

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ اَلَّذِي

اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ (الم نشرح: آیت ۱-۴)

ترجمہ:- ”اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا (مبارک) سینہ (علم و حکمت اور نور معرفت کے لئے) کشادہ نہ فرمایا اور آپ سے آپ (کی امت کے غم) کا وہ بوجھ اتار لیا جس نے آپ کی پشت (مبارک) کو گراں بار کر رکھا تھا اور ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔“

یعنی اے میرے نبی ﷺ! کیا نہیں کھولا ہم نے آپ ﷺ کا سینہ اور اٹھالیا ہے آپ ﷺ سے ریاضت اور مجاہدے کا وہ بوجھ، جو آپ ﷺ کی پیٹھ اور کمر کو توڑتا تھا اور آپ ﷺ کا ذکر اور نام ہم نے بلند کر دیا ہے۔

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَ اِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝ (الم نشر: آیت ۷، ۸)

ترجمہ: ”تو جب آپ (تبلیغ رسالت کے کاموں سے) فارغ ہوں تو (عبادت و ریاضت میں) محنت فرمائیں اور (صرف) اپنے رب کی طرف راغب رہیں۔“

یعنی جب آپ ﷺ دنیوی اور ملکی معاملات سے فارغ ہو لیا کریں تو بس میری طرف مائل، متوجہ اور میرے مشاہدے میں غرق اور محو ہو جایا کریں۔

ہر عارف سالک کو ضرور اس کی زندگی میں ایسی رحمت کی رات پیش آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے مجاہدوں اور ریاضتوں کی قدر اور عزت کرتا ہے اور محنت اور ریاضت کے اندازے کے موافق اسے اپنے نور سے زندہ اور منور کر کے اپنے انعام اور اکرام سے مالا مال فرما دیتا ہے پس وہ خاص رات اس کی لیلۃ القدر ہوتی ہے اور اس کی پچھلی ریاضتوں کی عام راتوں سے قدر اور منزلت میں ستر ہزار گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔

اے شیخ چو جوئی شبِ قدر آر تو بدانی
ہر شبِ شبِ قدر است اگر قدر بدانی
(حافظ)

ترجمہ:- اے زاہد تو شبِ قدر کی تلاش میں کیوں ہے اگر تجھے کچھ خبر ہے

تو ہر شب، شبِ قدر ہے اگر تجھے شب کی قدر دانی آ جائے

عام مردہ دل نفسانی آدمی جسے اللہ تعالیٰ کے نام، کلام اور عزیز وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں ایسی رات ہر گز نہیں پاسکتا ایسے بے قدر اور مفت خورے لوگ عموماً اپنی کسی نفسانی اور دنیوی حاجت کے لئے ماہ رمضان کی پچھلی دس راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ساری رات آنکھیں پھاڑتے اور جمائیاں لیتے گزار دیتے ہیں لیکن انہیں نہ تو کچھ نظر آتا ہے اور نہ ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔

یہی حال اسم اعظم کا ہے کہ یہی اسم اللہ ذات اسم اعظم ہے اگر وہ ظاہر جسم اور پاک زبان سے ادا ہو تو اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے لیکن نفسانی مردہ دل آدمی جسے اللہ کے نام اور کلام کی عظمت اور قدر و منزلت معلوم نہیں اس کے لئے اسم ذات اور اسم اعظم بے قدر اور بے سود ہے

اسم اللہ بس گراں است بے بہا
اس حقیقت را بداند مصطفیٰ ﷺ
(رومی)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک انمول ہے اس کی حقیقت سے مصطفیٰ علیہ السلام ہی واقف ہیں۔“

یعنی لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو بے بہا عظمت رکھتا ہے۔ اس حقیقت سے آپ ﷺ آشنا
اور آگاہی دہندہ ہیں۔

بے قدری اور بے حرمتی

افسوس! ہم نے اپنی پاک آسمانی کتاب قرآن کریم کی کوئی قدر نہیں کی اور نہ اس کی چھپائی پر کوئی کنٹرول اور پابندی رکھی۔ غیر مذاہب والے خصوصاً ہمارے دین کے دشمن قرآن کی چھپائی اور خرید و فروخت کے وقت جو بے ادبی چاہیں اللہ کی اس مقدس پاک کتاب کی ہماری آنکھوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں لیکن ہم برا نہیں مانتے۔ قرآن کریم کے اوراق چوراہوں بازاروں، گلیوں اور کوچوں میں اپنے پاؤں کے نیچے روندے جاتے، پائمال ہوتے اور ٹٹیوں پاخانوں میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اس بے ادبی کے انسداد کا خیال تک نہیں آتا آنکھیں پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ دُنیا کے ہر کام محکمے، فن اور شعبے کی حفاظت اور ترقی کے لئے مختلف کمیشیاں اور یونینیں قائم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پاک مقدس کتاب کی حفاظت، اشاعت اور حمایت کے لئے آج تک کوئی باقاعدہ کمیٹی دیکھنے میں نہیں آئی کہ جو اس کی عزت اور توقیر کو جس طرح کہ اس کا حق ہے دشمنانِ دین کی بے ادبیوں اور دست برد سے محفوظ رکھے اور اس کی چھپائی اور خرید و فروخت پر کنٹرول اور پابندی قائم کرے۔ ہم سے تو سکھ ہزار درجے اچھے ہیں جنہوں نے اپنے گورونانک صاحب کی تصنیف گورو گرنتھ کی اس قدر بے حد عزت اور توقیر قائم کر رکھی ہے کہ جب وہ کبھی اپنے گرنتھ صاحب کو بڑی دھوم دھام سے کسی گلی کوچے سے اٹھائے ہوئے گزرتے

ہیں تو ساتھ ساتھ گھٹنے بجاتے، پرشاد بانٹتے، خیرات کرتے اور عام لوگوں، بے ادبی کرنے والے ناپاک جانوروں اور نجس چیزوں کو راستے سے ہٹاتے اور خوشبوئیں جلاتے ہوئے چلتے ہیں ہم مسلمانوں کو ان گورو کے چیلوں کے سامنے شرم کے مارے ڈوب کر مرجانا چاہیے لیکن اس کے برعکس ہیں ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں قرآن کو ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھارہی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ہمارے حق میں فرما چکا ہے

كِتَبَ اللّٰهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ (البقرة: آیت ۱۰)

ترجمہ: ”ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے گویا کہ وہ اسے جانتے بھی نہیں۔“

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی قرآن ہماری شکایت کر کے ہر وہ ہزار عالم میں ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

من چه کردم با شما این مثل خوارم کرده اید
پیش ہر لاندہے بے اعتبارم کرده اید
در میان کوچه باگردو غبارم کرده اید
ہیچ کس با مصحف خود ایں اہانت می کند؟

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

ہیچ توراتے شدہ پیش یہوداں مثل من؟
ہیچ انجیلے بخاک افتادہ غلطاں مثل من؟
ہیچ ژندے گشتہ پامال مجوساں مثل من؟
ہیچ ہندو ایں چنین ظلم و فضاحت می کند؟

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

آخر ایں قرآن ہمہ دجی خدائے اکبر است
آخر ایں آیاتِ روشن معجز پیغمبر است
ایں کلام اللہ امانت از رسولِ اطہر است
ہیچ کافر با امانت ایں خیانت می کند؟

روزِ محشر از شما قرآن شکایت می کند

من کلامِ روح بخش کبریائے بودہ ام
من کجا اے قوم اسبابِ گدائے بودہ ام
معجز پیغمبر الہامِ خدائے بودہ ام
ہر کسے احکامِ دینی را رعایت می کند

ترجمہ

قیامت کے دن قرآن کریم تمہاری شکایت کریگا کہ

”میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی کہ تم نے مجھے اس طرح ذلیل و خوار کیا، تم نے مجھے ہر بد مذہب کے سامنے بے اعتبار کیا، کوچہ و بازار میں مجھے گرد و غبار بنایا کیا کوئی شخص اپنے مصحف کی ایسی اہانت کرتا ہے۔“

قیامت کے دن قرآن کریم تمہاری شکایت کریگا کہ

”کیا یہودی تورات کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، کیا کوئی انجیل میری طرح خاک افتادہ ہے؟ کیا کسی مجوسی نے اپنی ژند کو یوں پامال کیا ہے؟ کیا کسی ہندو نے اپنی مقدس کتاب کے ساتھ ایسا ستم کیا ہے۔“

قیامت کے دن قرآن کریم تمہاری شکایت کریگا کہ

”یہ قرآن تو تمام تر عظیم القدر اللہ کی وحی ہے یہ قرآن تو پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کی روشن دلیل ہے، یہ کلام الہی طیب و طاہر رسول ﷺ کی امانت ہے کیا کوئی کافر بھی امانت کے ساتھ ایسی خیانت کرتا ہے۔“

قیامت کے دن قرآن کریم تمہاری شکایت کریگا کہ

”میں تو اللہ تعالیٰ کا روح پرور کلام ہوں، پیغمبر کا معجزہ، اللہ کا الہام ہوں اے لوگوں! میں بھیک اور بھکاریوں کا سامان تو نہیں ہوں، ہر شخص اپنے دینی احکام کی رعایت کرتا ہے۔“

اعتراضات کے جوابات

مغرب کے اکثر علمائے مُستشرقین اور ان کے تیج میں ہمارے مغرب زدہ علمائے مادیین قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ بے ربط کلام ہے یعنی قرآن میں مضامین ترتیب وار اور تفصیل سے نہیں۔ ایک مضمون ابھی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے جس کا پچھلے مضمون سے کچھ ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرانے زمانے کے کفار قرآن کو اَسَاطِیرِ الاولین یعنی پچھلے لوگوں کے فرضی قصے، کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے تھے بعض یورپین علماء قرآن پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں اکثر دُور از عقل اور فوق الفطرت باتیں درج ہیں جنہیں عقل باور نہیں کر سکتی۔ اکثر عقل سے بعید خوارق اور مُعجزات کا ذکر ہے جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ بھلا وہ اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کلام ہی کیا ہے جسے ہر انسان پہلی دفعہ سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿٥﴾ (القمر: آیت ۱۷)

ترجمہ: ”ہم نے قرآن (خالی پڑھنے اور) یاد کرنے کے لئے (تو) آسان کر دیا ہے لیکن کیا کوئی اس کے سمجھنے والا بھی ہے؟“۔

قرآن کریم کے جملہ معارف و اسرار تمام دَقَائِق و نکات کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿٤﴾ (ال عمران: ۷)

ترجمہ: ”اور ان کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا“۔

یا جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے واسطہ بذریعہ علم لدنی القاء کرے، مادی اور زبانی علم والے اپنی عقل اور فہم کے مطابق سطحی طور پر قرآن کے ظاہری معانی سے بہرہ حاصل کرتے ہیں لیکن جس طرح قرآن کے ایک دوسرے سے بالاسات مختلف بطون ہیں اسی طرح اس کے ہر بطن کے الگ الگ معنی اور تفسیر التفاسیر ہے قرآن کریم کے خاص حقیقی معانی کو

مادی عقل والے نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کو قرآن کے سمجھنے میں دشواریاں، شکوک اور شبہات پیدا ہونے لازمی ہیں اور انہیں قرآن بے ربط، خشک، فرسودہ اور دور از عقل کلام معلوم ہوتا ہے۔ مادی دماغ والا نفسانی آدمی قرآن کی تلاوت سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے اور اس کے سمجھنے میں ہر جگہ شکوک اور شبہات کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نفسانی کور چشم آدمی یا تو قرآن سے بیزار اور بے یقین ہو کر اس کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے یا اسے اپنے مادی دماغ سے تطبیق دینے کے لئے اس کی دور از عقل، ناروا اور کفر انگیز تاویلوں پر اکتفا کرتا ہے۔ ہم اس جگہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر ناظرین کی دلچسپی کے لئے بطور مشتمل نمونہ از خروارے پیش کرتے ہیں جس سے بعض حقیقت شناس اولوالالباب اصحاب کو قرآن کے فوق الفطرت، بہت بلند و بالا انداز بیان و طرز تحریر اور مخفی پوشیدہ معنی المعانی اور تفسیر التفاسیر کا شتمہ بھر علم ہو جائے گا۔

ایک دفعہ ایک نامی گرامی ہفتہ وار رسالہ اس فقیر کی نظر سے گزرا جس کے ایڈیٹر ایک بڑے علامہ تھے کسی بزرگ نے ان ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ اس نے قرآن کے متعدد اشکال جمع کیے ہیں اور مختلف تفاسیر میں ان کے حل اور تاویلات تلاش کی ہیں ان میں اکثر اشکالات کے کسی قدر حل اور تاویلیں حاصل ہو گئی ہیں لیکن ایک کے حل کے لئے بے شمار تفاسیر چھان ماریں اور بہت علماء اور فضلاء سے بھی اس کا حل دریافت کیا لیکن کہیں سے بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک اسی طرح لایٹل ہے۔ اس نے اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ وہ مہربانی فرما کر اپنے زورِ علم اور قوتِ قلم سے اگر اس پر روشنی ڈال کر حل فرمادیں تو بڑی نوازش ہو چنانچہ علامہ صاحب نے بھی اس کی طول طویل اور دور از مطلب تاویل کرتے ہوئے ایک مقالہ اپنے پرچہ میں سپردِ قلم فرمایا جس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا کیوں کہ وہ اشکال ظاہری کتابی علم کے دائرے سے بالاتر تھا جب اس پرچے میں وہ اشکال اور اس کا حل اس فقیر کی نظر سے گزرا تو واقعی وہ ایک نہایت پیچیدہ اور آدق معمر معلوم ہوا چونکہ اس سے قرآن کی صداقت اور ایک پیغمبر کے علم پر حرف آتا تھا اس واسطے اس فقیر کو ایک گونہ ذہنی اور دماغی کوفت اور تکلیف لاحق ہوئی اور اس پر تقریباً آدھا گھنٹہ

غور کرتا رہا آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور غیبی تائید سے اس کا حل اس فقیر پر منکشف فرمادیا جسے آج اتفاق سے اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا بیان

یہ قرآن کریم میں اس مناظرے کے متعلق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان واقع ہوا

الَّذِي كَفَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ
الَّذِي كَفَرَ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ (البقرة: آیت ۲۵۸)

ترجمہ: ”(اے محبوب) کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس (نمرود کی بناء) پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی۔ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے کہا میں جلاتا اور مارتا ہوں، ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ تو بدحواس ہو کر عاجز ہو گیا کافر۔ اور اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظلم کرنے والے لوگوں کو۔“

یعنی اے میرے نبی ﷺ! آیا تو نے خیال نہیں کیا۔ اس شخص نمرود کی طرف جس نے مناظرہ اور جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے متعلق جس پر ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہوں اس پر ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا اس پر وہ کافر حیران اور لا جواب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا

نمرو د بابل کا بڑا سرکش اور مغرور بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں کو اس عقیدے، اپنی پرستش اور عبادت پر مجبور کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور لوگوں کو اُس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی تلقین اور تعلیم فرماتے تھے اس لئے جب نمرو د مرد کو آپ علیہ السلام کی اس مخالفانہ دعوت کا پتہ لگا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاضر ہونے کا فرمان جاری کیا اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرو د کے دربار میں حاضر ہوئے تو نمرو د اور آپ علیہ السلام کے درمیان اس وقت یہ مکالمہ اور مناظرہ ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختصر الفاظ میں اوپر بیان فرمایا ہے، نمرو د نے اپنی طاقت اور بادشاہی کے گھمنڈ میں ایسا ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا جیسا کہ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿۲۳﴾ (الشُّرُعٰت: آیت ۲۳) ”فرعون نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں“

چنانچہ آج بھی اس علم اور روشنی کے زمانے میں بادشاہ پرستی کی رسم چلی آتی ہے جاپان کے لوگ اپنے بادشاہ کو معبود اور خدا تصور کرتے ہیں اور ہندو اجدھیا کے راجہ دسرتھ کے بیٹے مہاراجہ رام چندر جی کی پرستش کرتے ہیں اور پرانے جہالت اور تاریکی کے زمانے میں جب کہ اللہ تعالیٰ وحدۃ لاشریک کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا بادشاہ پرستی کا عقیدہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ راسخ تھا۔ خود بادشاہ کے دل میں بھی اپنی بشری کمزوریوں کے باوجود خدائی کا جنون اور مانیخو لیا لوگوں کی بے جا خوشامد، کمال تعظیم اور سجدہ و سجود کے سبب پوری طرح جاگزیں رہتا تھا اور وہ خیال کرتا تھا کہ وہ سچ مچ لوگوں کا رب، خالق اور مالک ہے۔ بعض بے وقوفوں کے سر پر تو یہ بھوت اس بُری طرح سوار ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی علمی لیاقت اور تحریری سلاست کے گھمنڈ پر پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں چونکہ ہر انسان کے نفس میں خود پسندی کا مادہ فطرتاً کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے اس لئے تھوڑے سے اقتدار اور اختیار پر فرعون کی طرح کوسِ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿۲۳﴾ (الشُّرُعٰت: آیت ۲۳) بجانے لگ جاتا ہے

نفسِ مارا کمتر از فرعون نیست لیک او را عَونِ مارا عَونِ نیست
(رومی) ترجمہ:- ہمارا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے لیکن وہ با اختیار تھا ہم بے اختیار ہیں۔

میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جو مطلق جہل مرکب اور کور باطن تھا لیکن اپنے آپ کو امام مہدی اور غوثِ زماں بتاتا تھا کیوں کہ چند بیوقوف اس کے اس دعوے کو مانتے تھے اور اس کی حد سے زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا خدا کے لئے میاں! ”یہ تو بتا تو نے کبھی باطن میں یا بظاہر کوئی جن فرشتہ، روحانی یا کم شیطان ہی ساری عمر میں دیکھا ہے۔“ چونکہ وہ اندھا تھا کہنے لگا ”میں اپنے آپ میں مست اور بیخود ہوں اس لئے اگرچہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا لیکن میں سب کچھ ہوں اور مجھے عنقریب سب کچھ نظر آ جائے گا۔“ اس قسم کا جنون اور مایخولیا انسان کا فطرتی مرض ہے اور وہ اندر سے پھوٹ پڑتا ہے اسی لئے باطنی طور پر بہت تہی دست بے ثوا اور نکلے آدمی اس قسم کے بیہودہ دعوے کرتے ہیں اور دُنیا میں چونکہ بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں وہ ان جھوٹے فرضی دعووں سے کچھ نہ کچھ بن ہی بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی خود پسندی سے منع فرماتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ (النجم: آیت ۳۲)

ترجمہ:- ”اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو وہ متقی اور پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔“

غرض خود پسندی بڑا بھاری کفر ہے۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اسے سچ مچ یہ وہم ہو گیا تھا کہ دُنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم اور ارادے کے تحت ہو رہا ہے گو وہ ان سے بے خبر ہو۔ لہذا نمرود مردود نے اسی گھمنڈ اور غرور کے نشے میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا ”میں تو اپنی تمام مخلوق کا مالک، مربی اور خدا ہوں اور تو میری خدائی کو کیوں نہیں مانتا تو ذرا بتا تو سہی کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے؟“ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ

”میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔“ اس پر نمرود نے کہا ”میں ہی تو مارتا اور جلاتا ہوں۔“ اس موقع پر تمام اہل تفاسیر نے یہ کمزور تاویل کی ہے کہ نمرود نے لوگوں کو پیدا کرنے اور مارنے کے ثبوت میں یہ عمل پیش کیا کہ وہ ایک زندہ آدمی کو مار ڈالتا ہے اور ایک واجب القتل کو چھوڑ دیتا ہے یعنی زندہ کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پیدا کرنے اور مارنے اور نمرود کے حیلہ قتل و احیاء میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور پھر اس جھوٹے حیلے اور ناقص حجت کو قابل قبول سمجھ کر خاموش ہونا اور ایک دوسری دلیل سورج کی اختیار کرنا ایک اولوالعزم پیغمبر کی صریح شکست اور کمزوری معلوم ہوتی ہے کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پہلے بودے جواب کو قوی اور لا جواب سمجھ کر راہ فرار اختیار کی اور دوسری دلیل پیش کی کہ ان کا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر رب وہ ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے اس پر نمرود لا جواب اور ہکا بکا ہو گیا حالانکہ نمرود کے لا جواب اور خاموش ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی جواب میں نمرود کم از کم یہ تو آسانی سے کہہ سکتا تھا سورج تو میرے حکم سے مشرق سے نکلتا رہتا ہے اے ابراہیم! ”اگر تیرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو اسے کہہ دے کہ مغرب سے نکال کر دکھائے“ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس پہلی زندہ کرنے اور مارنے والی ہی دلیل پر قائم رہے کیوں کہ یہاں چلانے اور مارنے کو مصلحت ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرف لے جانے والی زبان اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، مارنے اور جلانے کا معاملہ چونکہ روح اور امر سے متعلق اور عالم اسباب کے بجائے عالم قدرت کا ہے اس لئے اسے باطنی رمز اور روحانی رنگ میں بیان فرمایا ہم اس حقیقت سے اب پردہ اٹھاتے ہیں۔

انسان کے وجود میں لطیفہ روح کی غیبی صورت سورج اور آفتاب کی ہے کہ وہ جسم کو زندہ و تابندہ یعنی گرم اور روشن کئے ہوئے ہے۔ موت کے وقت جب انسانی روح کا آفتاب

کتم موت اور فنا کی تاریکی میں غروب ہو جاتا ہے تو انسانی جسم ٹھنڈا تاریک اور معطل ہو جاتا ہے اور اس پر ایک گونہ موت اور فنا کی تاریک رات چھا جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت مرنے والے کو عصر کا ایسا آخری وقت محسوس ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے کو ہو۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کہ جب مرنے والے کا آخری وقت ہوتا ہے تو آفتاب اسے غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تا کہ میں عصر کی نماز ادا کر لوں کیوں کہ میری عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے۔“ اس قسم کی روایتیں اور بھی ہیں اور اسی دلیل سے بعض مفسرین نے عصر کی نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور ہم نے خود بھی بعض نمازی لوگوں کو نزاع کے وقت یہ کہتے سنا ہے۔ ”پانی لاؤ میری عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے۔“ حضرت رسالت مآب ﷺ لڑائی کے موقع پر اصحاب رضی اللہ عنہم کو عصر کے وقت لڑنے میں زیادہ شدت اور جوش اختیار کرنے کی تاکید اس واسطے فرمایا کرتے تھے کہ عصر کا وقت چونکہ موت کے ساتھ بہت مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اس لئے موت جلدی اور آسانی سے واقع ہو جاتی ہے۔

اب ہم اپنے اصلی مطلب کی طرف آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ ان کا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود کے سر پر چونکہ خدائی غرور اور پندار کا بھوت سوار تھا اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو چلاتا اور مارتا ہے اور لوگوں کو جینے اور مرنے میں اسی کا ارادہ کار فرما ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو باطنی پیرائے میں اس طرح ادا فرمایا کہ ان کا رب مشرق ازل سے روح کے آفتاب کو ہر ذی روح کے جسم میں طلوع اور مغرب فنا میں غروب فرماتا ہے اور اگر خدا وہ ہے اور روح کا آفتاب اجسام میں اس کے ارادے سے ہی طلوع اور غروب ہوتا ہے تو اس کی پیاری رعیت کے بے شمار آدمی خصوصاً اس کے گھر کے عزیز و

اقارب کیوں ہر روز اس کی خواہش، مرضی اور ارادے کے خلاف دنیا سے گزرتے ہیں ان کے جسموں میں روح کا آفتاب کیوں غروب ہو جاتا ہے حالانکہ اسے ان کی موت ہرگز گوارا نہیں ہوتی اور ان پر روتا دھوتا ہے۔ اگر وہ خدا ہے اور لوگوں کا مرنا اور جینا اس کے اختیار میں ہے یعنی آفتاب روح کا طلوع اور غروب اس کے ہاتھ میں ہے تو بھلا ایک ہی عزیز اور خویش کے جو اس کے ارادے اور خواہش کے بالکل خلاف مرچکا ہے یعنی اس کا آفتاب روح اس کے جسم میں غروب ہو چکا ہے آفتاب روح کو مغرب کی طرف سے نکال کر اسے زندہ کر دے لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اور وہ بد دماغ خود بھی تو ایک دن موت کے گھاٹ اترنے والا ہے اور اس کا آفتاب بھی غروب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہی تمام کائنات و مافیہا اور اس آفتاب روح کا حقیقی اور اصلی مالک اور متصرف ہے اور وہ تو محض ایک ناچیز، لاچار اور بے اختیار بندہ ہے اور تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے ہوتے ہیں اور وہی اصلی رب ہے اور وہ مردود تو محض اس کا ایک مجبور، معذور اور مقہور خاکی فانی بندہ ہے پس اس قوی حجت اور دلیل سے وہ کافر حیران ششدر اور لا جواب ہو گیا کیوں کہ اسے اس کی ناتوانی اور مجبوری ثابت کر کے دکھادی گئی اور ہر شخص اپنی اس موت سے مقہوری اور معذوری ہی سے اللہ تعالیٰ کو مانتا اور جانتا ہے۔

موت نے کر دیا مجبور و گر نہ انساں ہے وہ خود ہیں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

(ذوق)

اور جب انسان دنیا میں اپنے ارادوں اور خواہشوں کو ٹوٹا اور ناکام ہوتے دیکھتا ہے تو اس سے پتہ لیتا اور اندازہ لگاتا ہے کہ دنیا میں کسی اور زبردست ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی ہستی پر زبردست دلیل ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ یعنی میں نے اپنے رب کو ارادوں کے فسخ اور نسخ سے پہچانا ناظرین کو اس تشریح اور تفسیر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مناظرے میں اسی

پہلی دلیل رَبِّی الَّذِیْ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ ۚ (البقرة: آیت ۲۵۸)

ترجمہ ”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے“ پر ہی قائم رہے۔ صرف عبارت کے باطنی رمز کو نہ سمجھنے سے مشکل پیدا ہوئی ورنہ قرآن کریم ہر قسم کے شبہات اور بے ربطی سے پاک اور مُبرّا ہے۔ قرآن کریم کے اصلی حقائق، دقائق اور باطنی باریک معارف اور اسرار کا سمجھنا ظاہری کتابی اور کسی علم کا کام نہیں ہے اور نہ مادی جزئی عقل اس کے رموز اور اشارات کو پاسکتی ہے۔

﴿باب دہم﴾

یورپ میں علم اسپرچولزم اور علم سائیکومیٹری

افسوس ہے کہ ہمیں بعض قرآنی حقائق کے ثبوت کے لئے یورپین مسلمات، نظریات اور تجربات کی طرف اس لئے مجبوراً رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا روشن خیال، تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ یورپین مصنفین کے اقوال کو وحی آسمانی سے زیادہ وقیع اور روزنی خیال کرتا ہے اس لئے ہم یہاں ایک چھوٹی قرآنی سورت کے اصلی معنی اور حقیقی تفسیر کو سمجھانے کے لئے آج کل کے یورپین اسپرچولسٹس یعنی ماہرین جدید علم روحانیت کے چند واقعات اور تجربات بطور مقدمہ پیش کرتے ہیں جن سے ہماری تفسیر پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ واضح ہو کہ آج کل کے اسپرچولسٹس میں ایک علم مروج ہے جسے سائیکومیٹری (PSYCHOMETRY) کہتے ہیں۔ یورپ میں بعض ایسے میڈیم یعنی وسط ہیں کہ جب ان پر کوئی روح مسلط ہو جاتی ہے یا ہماری اصطلاح میں جب انہیں کوئی جن چڑھ جاتا ہے تو ان میں اس روح یا جن کے زیر اثر ایک قسم کی ایسی روحانی یا باطنی روشن ضمیری پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس حالت میں کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس چیز کی تمام گزشتہ تاریخ یا اس کی اندرونی پوشیدہ حالت سنا دیتے ہیں خواہ وہ چیز کسی چمڑے یا کپڑے کے تھیلے یا کاغذ کے لفافے میں ہی بند کیوں نہ ہو۔ میڈیم یعنی اسپرچولسٹ معمولاً ہاتھ میں لیتے ہی اندر کی حالت یا جو واقعات اس چیز سے وابستہ ہوتے ہیں گن گن کر سنا دیتا ہے حال ہی میں پچھلے سال لندن کے بڑے ویسٹ منسٹر اے بی (WEST MINSTER ABBEY) سے ایک تاریخی متبرک پتھر چوری ہو گیا جسے لوگ بخت کا پتھر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تکیہ (JACOBS PILLOW) کہتے چلے آئے ہیں مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے کمر لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اس میں یہ برکت ہے کہ جو شخص بیٹھتا ہے اسے حکومت اور سلطنت ملتی ہے یہ پتھر پہلے اسکاٹ لینڈ میں تھا اور

جب ایڈورڈ اول (ADWARD FIRST) انگریزوں کے بادشاہ نے اسکاٹ لینڈ کو ۱۲۹۶ء میں فتح کر کے اپنی عملداری میں ملایا تو وہ یہ تاریخی مہترک پتھر بھی بطور مالِ غنیمت اپنے ساتھ لے آیا اور لندن کے ویسٹ منسٹر اے میں رکھ دیا۔ رسم تاج پوشی کے وقت انگلستان کا ہر نیا بادشاہ اس مہترک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا ہے اور تاج پوشی کی رسم اس مہترک پتھر سے ادا کی جاتی ہے تاکہ اس کی برکت اور یمن سے بادشاہی اور سلطنت قائم رہے اور اقبال اور بخت بلند ہو۔ حال ہی میں اسکاٹ لینڈ کے چند محبانِ وطن من چلوں کو خیال آیا کہ اس مہترک پتھر کے کھوجانے اور چلے جانے سے ان کی سلطنت اور حکومت چھن گئی ہے اور ان کا ملک افلاس اور ناداری کا شکار ہو گیا ہے کیوں نہ وہ اپنا غصب شدہ اور چھنا ہوا مہترک بخت کا پتھر جس سے ملک کا اقبال اور بخت وابستہ ہے واپس لے آئیں چنانچہ اس کام کے لئے قوم کے چند سوراؤں نے ایک کر کے چوری کا پروگرام اور منصوبہ تیار کر لیا اور ایک رات موقع پا کر لندن کے اس نامی بڑے گرجے ویسٹ منسٹر اے (WESTMINISTER ABBEY) کا کواڑ توڑ کر اس مہترک پتھر کو نکال لے گئے۔ پتھر کے چوری ہو جانے سے انگریز قوم میں کہرام مچ گیا اور اس کی تلاش اور تعاقب میں بڑی دوڑ دھوپ شروع کر دی گئی پولیس اور سی، آئی، ڈی والوں نے بڑا زور لگایا اور انگریزی حکومت کی ساری مشینری حرکت میں آئی لیکن اس پتھر کا کوئی پتہ اور کھوج نہ لگا سکی آخر مجبوراً سائیکومیٹری کے ایک ماہر ڈچ میڈیم کو باہر سے بلا کر اس کی روحانی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ وہ اس پتھر کی تلاش اور تحصیل میں حکومت کی امداد کرے۔ جلدی اور رات کی تاریکی کے سبب ان چوروں کی چند چیزیں رہ گئی تھیں جو تفتیش کے وقت پولیس کو گرجے میں پڑی ہوئی ملیں اول ان میں سے ایک لوہے کا ہتھوڑا تھا جس سے گرجے کا کواڑ توڑا گیا تھا۔ دوم ایک شخص کی رسٹ واچ یعنی کلانی کی گھڑی کا چرمی کیس تھا سوم اس پتھر کا ایک ٹکڑا تھا جو نکالتے اور اٹھاتے وقت کسی جگہ سے ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اب جس ماہر سائیکومیٹری ڈچ میڈیم کو اس پتھر کی تلاش کے لئے بلایا گیا تھا حالانکہ باہر کے علاقے کا اجنبی شخص تھا اس نے پہلے کبھی شہر لندن بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے

اپنے علم سائیکومیٹری کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو باری باری ہاتھ میں لے کر پتھر کے متعلق صحیح صحیح مفصلہ ذیل باتیں بتادیں۔

(۱) چور پانچ آدمی ہیں (۲) پتھر کو موٹر کار میں رکھ کر لے گئے ہیں (۳) موٹر کا فلاں نمبر ہے (۴) ابھی تک پتھر لندن شہر میں رکھا ہوا ہے (۵) لوہے کا ہتھوڑا لندن کے فلاں بازار سے فلاں نمبر کی دکان سے خریدا گیا ہے (۶) گھڑی فلاں بازار کی فلاں دکان سے خریدی گئی ہے۔

چنانچہ جب بعد میں پولیس نے پتہ لگایا تو واقعی ہر دو اشیاء ہتھوڑا اور گھڑی انہی دکانوں سے خریدی گئی تھیں جن کا پتہ اس میڈیم نے دیا تھا اور اس طرح علم سائیکومیٹری کے ماہر میڈیم نے چوری شدہ متبرک پتھر کا پورا پورا پتہ بتا دیا۔ اس قسم کے واقعات آج کل یورپین اسپرچولسٹس میں بہت عام ہیں۔ ان کے روحانی علوم کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے کے الگ گرجے، چرچز (CHURCHES) ہیں۔ بعض روحانی طور پر امراض کا علاج کرتے ہیں انہیں ہیملنگ چرچز (HEALING CHURCHES) کہتے ہیں بعض روشن ضمیری کا عمل کرنے والے میڈیم ہیں جنہیں کلیروائٹ میڈیم (CLAIR VOYANT MEDIUM) کہتے ہیں غرض ہر شعبے کے الگ الگ چرچز ہیں۔ ہر چرچ میں الگ الگ فن کا مکمل اسٹاف ہوتا ہے جس میں ایک ایک پریزیڈنٹ، سیکریٹری، مینجر، خزانچی اور ایک یا زیادہ میڈیم یعنی وسیط یا روحانی معمول ہوتا ہے جس شخص کو جس قسم کی حاجت اور ضرورت لاحق ہوتی ہے اسی قسم کے چرچ میں جاتا ہے اور وہاں اپنی سیٹ یا نشست بک کراتا ہے۔ ہر محتاج اور ضرورت مند کو گرجے میں داخل ہونے کے لئے کچھ فیس ادا کرنی پڑتی ہے کیوں کہ ان اسپرچولسٹس نے اس روحانی عمل کو ایک بڑا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور بہت رقمیں جمع کر لیتے ہیں بعض بڑے بڑے باکمال میڈیم والے گرجوں میں ایک ایک سال پہلے سیٹیں بک ہو جایا کرتی ہیں اور نئے امیدواروں کو نشست یا سیٹ کے لئے سال چھ ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے الغرض اس علم کا وہاں بڑا چرچا ہے گھر گھر اس علم کے حلقے قائم ہیں۔ یورپ میں یہ ایک روحانی مذہب کی صورت میں بہت وسیع پیمانے پر مروج ہے۔ کروڑوں آدمی اس کے پیرو

اور بڑے بڑے سائنس دان، فلاسفر، عالم، فاضل، لارڈ حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک ان سوسائٹیوں اور حلقوں کے ممبر ہیں۔ علم سائیکومیٹری کے چرچ یعنی روحانی گرجے میں ایک بڑا ہال کمرہ ہوتا ہے اس میں ایک بڑی گول میز رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے حاشیے یا کنارے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں جن پر اپنے اپنے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی چیزوں کے متعلق کچھ حالات معلوم کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کو چمڑے، کپڑے کے تھیلے یا کاغذ کے لفافے میں بند کر کے اور اس پر اپنا نمبر لگا کر اپنی چیز گول میز کے کسی خانے میں رکھ کر اس ہال کمرے میں میز کے پاس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جب تمام لوگ اپنی اپنی چیزیں میز کے خانوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد علم سائیکومیٹری کا ماہر میڈیم اس ہال نما کمرے میں داخل ہوتا ہے اس وقت اس پر کوئی روح مُسلط ہوتی ہے وہ میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور ہر خانے سے باری باری ایک چیز نکال کر اور ہاتھ میں لے کر حاضرین سے مخاطب ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں فلاں نمبر کے خانے میں رکھی ہوئی وہ چیز ہے جس کا نمبر فلاں ہے ساتھ ہی اس کا حال بتانا شروع کر دیتا ہے کہ اس تھیلے میں فلاں چیز ہے۔ فلاں لانے والا ہے مالک فلاں ہے۔ فلاں وقت میں فلاں جگہ سے آئی ہے حتیٰ کہ چیز کی تمام پچھلی تاریخ گزشتہ ہسٹری اور تمام وہ واقعات جو اس چیز سے وابستہ اور متعلق ہوتے ہیں سب ایک ایک کر کے بیان کرتا جاتا ہے اور اس کا لانے والا یا مالک اثبات یا نفی میں جواب دیتا جاتا ہے۔

جان ہٹلر (JOHN HITLER) صاحب نے اپنی کتاب میں ایک میڈیم مس ایٹل رابرٹس کے علم سائیکومیٹری کے دو چشم دید واقعات کا یوں ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک مجمع میں میرے روبرو میز کے ایک خانہ سے تھیلے میں بند ایک پتھر اٹھا کر اور معمولی نظر سے دیکھ کر کہا کہ یہ پتھر برٹش میوزیم سے لایا گیا ہے پھر پتھر کی تمام پچھلی ہسٹری یا تاریخ بیان کر دی اور اس پتھر کے لانے والے نے سب باتوں کا اثبات میں جواب دیا اور تصدیق کی۔

جان ہٹلر صاحب اسی میڈیم کے ایک دوسرے واقعے کا ذکر کرتا ہے اس موقع پر اس نے جو کچھ دیکھا اس کے صحیح حالات شارٹ ہینڈ رائٹنگ میں نوٹ بک میں لکھ لئے تھے واقعات یہ

ہیں کہ اس نے ایک تھیلہ اٹھا کر کہا۔ ”میرے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہے جس کا نمبر ۲۷ ہے اور یہ تھیلہ ایک عورت کا ہے جسے دنیا سے گزرے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں۔ وہ سینے کے درد سے فوت ہوئی تھی یہ تھیلہ ایک بڑی الماری سے اٹھا کر لایا گیا ہے اس کے ساتھ چند خطوط اور بلور بن (BLUE RIBBON) یعنی نیلے فیتے کا ٹکڑا بھی ہے“ مالک نے جواب دیا بالکل ٹھیک ہے ”پھر میڈیم نے کہا اس تھیلے میں کچھ سکتے ہیں مگر کوئی نوٹ نہیں ہے۔ سکے چاندی اور تانبے کے ہیں جن کی قیمت تین شلنگ اور ساڑھے سات پنس ہے اس میں تین پن ہیں جو بالوں میں لگائے جاتے ہیں نیز اس میں ایک بس کا ٹکٹ بھی ہے (نہیں نہیں ایک منٹ صبر کرو) میں خیال کرتی ہوں کہ وہ ٹریم کا ٹکٹ ہے“ مالک نے جواب دیا ”بالکل ٹھیک ہے“ اس ٹکٹ کا آخری عدد ۷ ہے اس ٹکٹ میں آٹھ فلگرز (FIGURES) یعنی اعداد میں سے چھ ہندسے اور دو حرف ہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا، حروف اغلباً TZ معلوم ہوتے ہیں اس میں ایک بروچ (BROOCH) یعنی کلپ ہے۔“ مالک نے کہا۔ ”مسز رابرٹس! آپ نے اس تھیلے کے متعلق جو کچھ کہا وہ سب درست ہے سوائے ایک بات کے کہ اس میں بروچ یعنی کلپ ہے۔“ مسز رابرٹس نے جواب دیا۔ ”ایک منٹ صبر کرو۔ مجھے پھر دیکھنے دو اب کی بار اس نے تھیلے کو اپنے ماتھے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں پھر آنکھیں کھول کر مالک سے کہا۔ ”ممکن ہے کہ آپ نے لاتے وقت ان چیزوں کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو اس میں ایک پتلا سا کلپ ضرور ہے جو سنہری رنگ کا ہے مگر سونا نہیں ہے۔“ مالک نے جواب دیا۔ ”لانے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سب چیزوں کو اچھی طرح دیکھا تھا اور وہ چیزیں برزبان ہیں آپ کی باقی سب باتیں بالکل صحیح ہیں سوائے اس ایک غلطی کے کہ اس میں کوئی بروچ یعنی کلپ ہے۔“ اس پر اس میڈیم مسز رابرٹس نے مالک سے کہا اگر تم بڑا نہ مانو تو چیئرمین (CHAIRMAN) یعنی پریزیڈنٹ تھیلے کو کھول کر حاضرین کے سامنے خالی کر دے“ مالک نے کہا منظور ہے بے شک اجازت ہے پریزیڈنٹ تھیلے کو کھول کر اس کی چیزیں حاضرین کو دکھا دے چنانچہ صدر جلسہ نے تقریباً اسی نوے حاضرین کے روبرو تھیلے کو کھول کر خالی کیا اور حاضرین سے چیزوں کے نام لے لے کر یوں مخاطب ہوا۔ ”حاضرین! اس تھیلے میں سے یہ چیزیں نکلی ہیں ایک پنس، ایک نصف پنس ایک ۶ پنس کا سکہ، تین الگ الگ شلنگ، ایک ٹریم کا ٹکٹ جس کا نمبر TZ285271 ہے تین بالوں والے پن ہیں اور بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔“ مسز رابرٹس

نے کہا۔ ”مہربانی کر کے اسے دوبارہ دیکھو ممکن ہے کہ اس تھیلے میں کوئی اندر کی طرف جیب ہو صدر جلسہ نے جب اسے ٹٹول کر دیکھا تو کہا بے شک اس میں اندر کی طرف ایک جیب ہے لیکن وہ بالکل خالی ہے۔“ مسز رابرٹس نے کہا۔ ”مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ایک سنہری بروج یعنی کلپ ہے۔“ صدر جلسہ نے تھیلے کو الٹا کیا ہلایا اور اچھی طرح جھاڑ کر کہا۔ ”مسز رابرٹس! اس تھیلے میں ممکن ہے پہلے کبھی کوئی کلپ ہو مگر اس میں اس وقت کوئی کلپ نہیں ہے۔“ اس پر مسز رابرٹس نے کہا ”اس میں کلپ ضرور ہے اور میں دوسری کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی جب تک اس تھیلے سے بروج یعنی کلپ نکلتا ہوا نہ دیکھ لوں۔“ صدر جلسہ نے تھیلہ پھاڑ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاضرین کو دکھاتا رہا آخر جب ایک جگہ جو چمڑے اور کپڑے کے درمیان تھی کھولی تو اس میں سے ایک پیتل کا باریک بروج یعنی کلپ نکلا۔ حاضرین جلسہ سے صدائے آفرین بلند ہوئی اسپر چولسٹس (SPIRITUALISTS) اسے ایکس رے (X-RAY) قسم کی سائیکومیٹری کہتے ہیں کس قدر حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ تھیلے میں غلطی سے یہ پتلا کلپ سی دیا گیا تھا جس کا علم اور پتہ مالک کو بھی نہیں تھا لیکن میڈیم کی تیز نظری نہ چوکی۔ اس قسم کے عجیب روحانی کرشمے یورپین اسپر چولسٹس میں عام ہیں صرف ایک شہر لندن میں ان روحانی کمالات کے سینکڑوں گرجے موجود ہیں اور ہر گرجے میں ہفتے میں دو دفعہ اس قسم کے روحانی کرشمے دکھائے جاتے ہیں۔

جھوٹے رسمی دکان دار

خدا را! اب ذرا ناظرین سوچیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر بے شمار مذہبی اور روحانی پیشواؤں نے باطنی تعلیم و تلقین کی فرضی دکانیں کھول رکھی ہیں اور بعض نے تو صرف ولایت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ نبوت اور پیغمبری کے درجے کو بھی بیک قدم پھاند لیا ہے ان میں سے کسی نے بھی آج تک اس قسم کا کوئی کمال دکھایا ہے؟ ہمارے ان جھوٹے فرضی ولیوں اور غوثوں کے پاس سوائے ”پد رم سلطان بود“ یا جھوٹے کشف و کرامات کے قصوں، کہانیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بناوٹی بنا سہتی پیغمبری خالی جھوٹی پیشین گوئیوں، نکمے دعووں اور بے ہودہ تاویلوں سے اپنی دکان نبوت گرمائے بیٹھے ہیں ممکن ہے بعض لوگ ان واقعات کو جھٹلانے کی کوشش کریں لیکن اس

قسم کے جھوٹ ایشیا اور مشرق میں تو البتہ فروغ پاتے رہتے ہیں اور انہیں باور کرنے کے لئے ہزاروں بیوقوف بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن یورپ کے روشن خیال اور سائنس پروردہ لوگ اس قسم کے جھوٹ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ساتھ ہی ان خشک مزاج، کور چشم حاسد لوگوں کی سمجھ پر بھی افسوس ہے جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس کوئی باطنی اور غیبی علم نہیں ہوتا اور وہ دیوار کے پار کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے یا ہماری کوئی ندائیں سنتے حالانکہ آج نفسانی مادی علم سائنس والے ہزاروں میل دور رہنے والے لوگوں سے فی البدیہہ باتیں کرتے ہیں اگر ہمارے مذہبی پیشوا اور روحانی راہنماؤں سے آج کل کے نفسانی اور مادی علم سائنس والے بھی سبقت لے گئے تو پھر ہمارے اس مذہب اور روحانیت کی کیا حیثیت اور حقیقت ہو سکتی ہے پھر تو ہمارے دین کا خدا حافظ ہے۔

مذکورہ بالا یورپین میڈیم کے یہ چند روحانی کرشمے یہاں اس لئے بیان نہیں کئے گئے کہ ناظرین کو ان سفلی کمالات کا گرویدہ اور قائل بنایا جائے کیوں کہ اس قسم کے سفلی شعبدے اور جنونی کشف اہل اللہ فقراء کے نزدیک بچوں کے کھیل سمجھے جاتے ہیں اور انہیں اسلامی تصوف اور باطنی دنیا میں پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں اور اس قسم کی باتوں کو بہت ہیچ اور ناچیز سمجھا جاتا ہے بلکہ اس فقیر نے ان واقعات کو ایک قرآنی تفسیر کے لئے بطور پیش لفظ اور تمہید کے پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کو میری انوکھی تفسیر اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ مذکورہ سائیکو میٹری کے واقعات سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم انسانوں کے اعمال اور افعال زمین اور زمین کی چیزوں میں اس طرح داخل، شامل، وابستہ اور پیوستہ ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک فلم کی اسٹوری کے حالات اور واقعات ایک فلمی فیتے میں اس طرح مندرج اور ریڈر (RESERVE) ہوتے ہیں کہ جس وقت اسے فلمی مشین کے چکر پر چلا کر پردے پر معکوس اور منعکس کیا جاتا ہے تو اس قصے کے تمام واقعات، حالات اور ایکٹروں اور ایکٹرسوں کے جملہ ادا کیے ہوئے کردار اور گفتار ہو بہو اسی طرح پردہ سیمیں پر دوبارہ ادا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے اور منظر عام پر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے تمام روزمرہ کے اعمال، افعال، کردار اور گفتار کے فلمی ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے مکان و زمان

کے فیتوں پر منقش اور مرتسم اللہ تعالیٰ کے باطنی اسٹور میں محفوظ رکھے جاتے ہیں اور قیامت کے روز انہیں دوبارہ سزا اور جزا کے لئے ہمارے جسموں کے پردوں پر دکھایا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

(یس: آیت ۱۲)

ترجمہ: ”اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے نشان (جو انہوں نے پیچھے چھوڑے)۔ اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ایک روشن کتاب (لوح محفوظ) میں۔“

یعنی ہم لکھتے ہیں جو اعمال لوگ پیش کرتے ہیں اور جو آثار و نقوش وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اسی طرح ہر ایک چیز ہمارے ہاں ایک امام مبین میں محفوظ اور جمع ہے۔

قولہ تعالیٰ

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ كَذِبٍ فِي لُغْمِهِ ۚ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا

يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ (بنی اسرائیل: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”اور ہر انسان کی قسمت کا لکھا ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔“

اسی کے مطابق ایک حدیث ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے اور دفن دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کے پاس ایک رُمان نامی فرشتہ آتا ہے وہ فرشتہ اسے قبر میں بیدار کرتا ہے اور اس کے منہ کو دوات، انکشت شہادت کو قلم اور کفن کو کاغذ بناتا ہے اور اس کے مہد سے لے کر لحد تک کے تمام زندگی کے نیک و بد اچھے اور برے حالات لکھ کر مثل تعویذ متوفی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے اور قیامت کے روز اسے بطور اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔

قولہ تعالیٰ

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ (یس: آیت ۶۵)

ترجمہ:- ”آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔“

یعنی قیامت کے روز ہم لوگوں کے منہ پر مہر سکوت لگا دیں گے تاکہ فضول حجت بازی بے ہودہ جھگڑا اور جُوعِ فزع نہ کرنے پائیں ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اپنے کئے ہوئے افعال اور اعمال کی گواہی دیں گے یعنی انہیں دہرا کر دکھائیں گے جس طرح گراموفون کے ریکارڈ میں پچھلی گائی ہوئی غزل گول گول لکیروں کی صورت میں منقش اور مندرج ہوتی ہے اور جب اسے باجے پر چڑھایا جاتا ہے تو وہی غزل اور گانا دوبارہ اسی طرح گایا جاتا ہے اسی طرح ہمارے جملہ افعال و اعمال اور گفتار و کردار اس زمین پر جس پر وہ واقع ہوتے ہیں ہمارے جسم کے ہر اس عضو پر جس سے وہ سرزد ہوتے ہیں اور ہر ذی روح چیز جانور یا انسان پر جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اپنا عکس اور نقش چھوڑ جاتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو قیامت کے روز ایسی صورت میں پیش ہوں گے کہ زانیہ عورت کی فرج زانی مرد کے ماتھے پر کندہ، منقش اور ہویدا ہوگی اور مرد کا آلہ تناسل عورت کے ماتھے پر لٹک رہا ہوگا۔ قیامت کے روز برے ارادے بد خیالات اور ناروا اعتقادات کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی طرح محاسبہ ہوگا۔

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ (البقرة: آیت ۲۸۴)

ترجمہ:- ”اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔“

یعنی جن ارادوں اور خیالات کو تم اپنے افعال اور اعمال کا جامہ پہنا کر ظاہر کرو گے یا ان کو پایہ عمل تک نہ لا کر اپنے سینوں میں چھپا چھوڑو گے ان سب کا اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔

قوله تعالى

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝ (الغديت: آیت ۹-۱۰-۱۱)

ترجمہ: ”تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور سینوں کی مخفی باتیں کھول دی جائیں گی بے شک ان کا رب اس دن ان (کی سب باتوں) سے البتہ خوب خبردار ہے۔“

سورة زلزال کی اچھوتی عجیب تفسیر التفاسیر

یعنی کیا انسان نہیں جانتا کہ قیامت کے روز اس کا جسم جو قبر میں دفن کیا گیا تھا حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا اور جو کچھ سینے میں ہو گا وہ حاصل اور معلوم کیا جائے گا غرض جس طرح سائیکومیٹری کا ماہر میڈیم اپنی مسلط روح کے زیر اثر جب کسی چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس چیز کی روح کا ریکارڈ حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کی پچھلی تاریخ دہرائی جانی شروع ہو جاتی ہے اور ریکارڈ کی طرح اس چیز کے پچھلے واقعات اور حالات اس میڈیم کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اسی طرح قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ دنیا و مافیہا کو اپنی قدرتِ کاملہ سے محاسبے اور سزا و جزا کے لئے براہِ نگیختہ فرمائے گا تو اس کی روح کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت پر بنجنے لگ جائے گا زمین اپنے گزشتہ بھاری حادثات اور سنگین حالات خارج اور ظاہر کرے گی انسانوں کے اجسام فلم کے پردہ ہائے سیمیں بن کر اپنے کردار اور گفتار کو نمودار اور ظاہر کریں گے اور عمل کا ہر نیک و بد ایٹم یا ذرہ اس دن پیدا اور ہویدا ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ

الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۖ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْسَىٰ لَهَا ۚ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (الزلزال: آیت ۸-۱۰)

ترجمہ: ”جب زمین اپنے (مقررہ) زلزلہ سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے اور آدمی (تجربے سے) کہے اسے کیا ہوا اس دن وہ (اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی) اپنی سب خبریں بیان کر دے گی اس لئے آپ کے رب نے اسے امر فرمایا۔ اس دن لوگ (اچھی بری) مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں تو جو ذرہ بھرنیکی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔“

یعنی جب قیامت کے روز زمین اللہ تعالیٰ کے امر سے جنبش میں آئے گی اور زمین اپنے گزشتہ بھاری اور سنگین حادثات اور واقعات خارج اور ظاہر کر دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ چنانچہ اس روز وہ ناطق اور گویا ہو کر اپنے حالات اور واقعات بیان کرے گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امر اور وحی کیا ہوا ہوگا۔ اس روز ہر انسان کو الگ الگ صدر اور درمیان میں کھڑا کیا جائے گا اور تماش بین لوگ ان کے گرد گرد ہوں گے تاکہ ان کے تمام گزشتہ اعمال یعنی جملہ زندگی کے کردار اور گفتار ان کے پردوں پر دکھائے اور دہرائے جائیں پس جس شخص نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ پھر نظر آ جائے گی اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لی جائے گی۔

الغرض اللہ تعالیٰ کے پاس ہر آدمی کے اعمال اور افعال کے زندہ ٹھوس ریکارڈ چلتی ہوئی فلموں کی طرح موجود ہیں اور قیامت کے روز اسے ہر ذرہ ہزار عالم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس کی تمام زندگی کے فلمی فیتے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مشین پر اس طرح گھمائے گا اور چلائے گا کہ اس کی تمام زندگی کے کردار اور گفتار اس کے وجود کے پردے پر لوگوں کو دکھائی دیں گے یعنی جو نیک اور بد چھوٹا اور بڑا فعل اس نے زندگی میں کیا ہوگا اسی مکان اور اسی وقت میں اس کا وجود وہی کام اسی طرح دوبارہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلاً کسی شخص نے کسی بیگانی عورت سے زنا کیا ہے تو اس کا جسم اسی وقت اور اسی مکان میں اسی طرح اس عورت کے ساتھ زنا کا فعل کرتا نظر آئے گا اور اس لئے اے بندگان خدا! اس بڑے دن کی فضیحت، ذلت، رسوائی اور شرمساری سے ڈرو کہ ہر ذرہ ہزار

عالم تماشائی ہوگا اور ابدی رسوائی و شرمساری اور ہمیشہ کی ذلت و خواری اٹھانی پڑے گی لہذا اپنے اعمال و افعال اور کردار و گفتار کو شریعت کے معیار کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے لباس اور اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرو تا کہ قیامت کے روز ہمیشہ کی سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہو۔

اے عزیز و! تم ہر روز لوگوں کے فرضی اور بناوٹی قصوں کی فلم دیکھنے جاتے ہو۔ نیز اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی اور عزیز عمر کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو اور اس کے عوض آنکھوں کا زنا فحش خیالات اور برے ارادے مول لیتے ہو۔ تمہیں یہ خیال کبھی نہ آیا ہوگا کہ ایک دن تمہاری تمام عمر کی اسٹوری کے جملہ کردار اور گفتار ہر ذرہ ہزار عالم کے سامنے تمہارے وجود کے پردے پر دکھائے جائیں گے اور کیوں نہ عمر عزیز کی اس قیمتی گھڑی کو کسی نیک عمل یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں صرف کیا جائے تا کہ تمہارے کردار کے اس عمدہ پارٹ کو قیامت کے روز جن وانس اور فرشتے دیکھ کر عرش عرش کرتے رہ جائیں اور تمہارے اس نیک کردار پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض وہ نعمتیں عطا کرے جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ کسی دل پر ان کا خطرہ اور خیال گزرا ہے۔ ہم جب کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہرے، کپڑوں اور بالوں کو بار بار آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے جسم کی زینت کپڑوں، خد و خال اور حسن و جمال کی زیبائش میں کوئی کمی باقی نہ رہ گئی ہو تا کہ لوگوں کی نظروں میں سبکی اور خفت نہ ہو لیکن اس روز کا کبھی خیال نہیں گزرتا جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (آل عمران: آیت ۱۰۶)

ترجمہ: ”جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ۔“

یعنی بعض چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن اور تاباں ہوں گے اور بعض چہرے بالکل سیاہ، تاریک اور قبیح ہوں گے بعض کے لئے وہ بڑی رسوائی اور خواری کا روز ہوگا اور بعض کے لئے بڑی عزت اور سرفرازی کا دن ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت زلزال جس کی میں نے

مذکورہ بالا تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے کبھی آپ کے سامنے اس شکل میں نہیں آئی ہوگی قرآن کریم تمام اسی قسم کے ٹھوس، دلچسپ حقائق اور دقیق و عمیق معارف اور اسرار سے لبریز اور معمور ہے لیکن ہمارے پاس ان پر غور اور خوض کے لئے فرصت ہے نہ صحیح فہم اور فراست۔

اس فقیر نے یورپ کے اسپرچولسٹس کی بہت کتابیں دیکھی ہیں اور ان کے لٹریچر کا بڑا وسیع مطالعہ محض اس غرض سے کیا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے قرآنی حقائق ثابت کروں کیوں کہ ہماری مذہبی باتوں اور روحانی روایتوں کو تو آج کل کے روشن خیال مغرب زدہ نوجوان یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کرتے ہیں کہ یہ تو پرانے فرسودہ اور دقیانوسی خیالات ہیں اور ان کے روشن دماغوں میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لہذا ہمیں اس لٹریچر کے مطالعہ سے ان سے ان کے یورپین پیشواؤں اور لیڈروں کے مغربی دماغوں کے مطابق اظہار خیال اور ان کی زبان اور اصطلاح میں ان سے خطاب اور کلام کے مواقع حاصل ہو گئے ہیں۔

علمِ اپورٹس کا حال

یورپ کے اسپرچولسٹس میں ایک علمِ اپورٹس مروج ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے روحانی حلقوں کی اسپرٹس (SPIRITS) یعنی روحیں باہر کی ٹھوس مجسم چیزیں بند کمروں میں لے آتی ہیں اور بند مقفل کمروں سے اندر کی چیزیں باہر لے جاتی ہیں۔ اس کی صورت یوں ہے کہ اسپرچولسٹس اپنے کمرے میں حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کمرے کو اندر سے قفل لگا دیتے ہیں ان میں ایک میڈیم یعنی وسیط ہوتا ہے جس پر روح، جن یا آسیب مسلط ہوتا ہے اس روح کو حاضر کرنے کے لئے عموماً گانا بجانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ گانے سے وہ روح جلدی حاضر ہو کر میڈیم پر مسلط ہو جاتی ہے اور میڈیم بے خود اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور روح اس کی زبان پر بولنے لگ جاتی ہے اور گانے سے وہ روح اس کے سر سے اتر کر اور اس کے جسم سے خارج اور الگ ہو کر اس کمرے میں نمودار ہو جاتی ہے اور میٹریالائزڈ (MATERIALIZED) یعنی مجسم اور متشکل ہو کر ٹھوس مادی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اہل حلقہ سے باتیں کرتی ہے ان کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے اس وقت جب

کبھی اہل مجلس اس سے فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں چیز انہیں باہر سے لا دے تو وہ روح ان کی فرمائش کے مطابق وہ چیز فوراً باہر سے اٹھا کر بند مقفل کمروں میں پہنچا دیتی ہے، اسپرچولسٹس کی اصطلاح میں اس علم کو اپورٹس (APPORTS) کہتے ہیں۔ چنانچہ مختلف اشیاء مثلاً تازہ پھول پھل، میز، کرسیاں قیمتی پتھر، سبز پودے، پرندے، جانور حتیٰ کہ زندہ انسان تک بذریعہ اپورٹس بند کمروں میں لا دیئے جاتے ہیں..... اور اسی طرح اندر کی چیزیں اٹھا کر باہر لے جانی جاتی ہیں یہ علم اور عمل یورپ کے اسپرچولسٹس میں بہت اور عام طور پر مروج ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس فلاسفی کا حل کہ ایک بالکل ہر طرح سے بند مقفل کمرے میں باہر کی ٹھوس چیز کس طرح اندر آ جاتی یا اندر سے باہر چلی جاتی ہے یہ ہے کہ ہر چیز کے تین (DIMENSION) یعنی رخ اور پہلو ہوتے ہیں ایک لمبائی، دوم چوڑائی اور سوم موٹائی۔ اسپرچولسٹس کہتے ہیں کہ ہر ٹھوس چیز کا ایک چوتھا ڈائمینشن یعنی رخ اور پہلو یہ بھی ہے کہ ایک ٹھوس چیز دوسری میں سے گزر جاتی ہے لیکن جس کی حقیقت انہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ دوسرا نظریہ جو ان اسپرٹس یعنی ارواح کا بتایا ہوا ہے اس طرح ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ ان ٹھوس مادی چیزوں کو بند کمرے کی دیواروں اور کواڑوں میں سے کیوں کر گزار کر لے آتی ہیں جب کہ یہ سائنس کے اس اصول کے بالکل مخالف ہے کہ ایک مادی چیز بغیر وزن اور سوراخ کی دوسری مادی چیز میں سے نہیں گزر سکتی تو ان اسپرٹس (SPIRITS) نے جواب دیا کہ وہ اس چیز کو جسے ایک کمرے کی ٹھوس دیوار میں سے گزارنا چاہتی ہیں اپنی قوت ارادی یعنی ول پاور (WILL POWER) سے گیس، ہوا یا اس سے زیادہ لطیف صورت میں لا کر کمرے کی دیوار میں سے گزار لیتی ہیں پھر جب اسپرچولسٹس نے ان سے دریافت کیا کہ مانا وہ اپنی قوت ارادی سے ایک ٹھوس چیز کو ہوا اور گیس کی لطیف صورت میں تبدیل کر کے کمرے میں لے آتی ہیں اور پھر اسے دوبارہ منجمد اور ٹھوس بنا لیتی ہیں لیکن جب کبھی وہ کسی ترکاری، پھول، پھل یا کسی زندہ چیز کو اندر لانے کے لئے گیس اور ہوا کی لطیف صورت میں لاتی اور پگھلاتی ہوں گی تو وہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جاتی ہوگی تو اس کے جواب میں ارواح نے کہا

کہ وہ اس چیز کے لئے دیوار کی اتنی جگہ کو جس میں سے وہ چیز گزارنی مطلوب ہوتی ہے لطیف بنا لیتی ہیں اور وہ چیز گزار لیتی ہیں۔ ان ہر دو نظریوں میں سے کوئی صحیح ہے یا ان کے علاوہ ارواح کے پاس کوئی اور حکمت ہے، بہر صورت یہ بات بالکل مسلم اور ٹھوس حقیقت ہے کہ اسپرٹس یعنی ارواح بند کمروں میں باہر کی ٹھوس چیزیں اندر لے آتی ہیں اور اندر کی چیزیں باہر لے جاتی ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے۔ اسپرٹس کے درمیان یہ عمل عام ہے اور ہر روز ہزاروں حلقوں میں یہ عمل علیٰ رؤس الاشہاد یعنی سینکڑوں لوگوں کے روبرو کیا جاتا ہے حالانکہ بڑے بڑے فلاسفر، سائنس دان، ڈاکٹر اور انجینئران حلقوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہر قسم کے فریب اور دھوکے سے بچنے کے لئے اس کمرے میں سائنس کے قسم قسم کے آلات اور اوزار لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے سائنسدانوں اور فلاسفروں نے اس عمل کے بیس تیس سال کے متواتر گہرے مطالعے اور بے شمار تجربوں اور مشاہدوں کے بعد اسے قبول اور اختیار کیا ہے، ہم اب اپورٹس کے ایک دو واقعات اس جگہ اور بیان کرتے ہیں جنہیں جان بٹلر (JOHN BUTLAR) صاحب نے اپنی کتاب اکسپلورنگ دی سائیک وورلڈ (EXPLORING THE PSYCHIC WORLD) صفحہ ۱۸۵ پر لکھا ہے اس میں زندہ انسانوں کو بطور اپورٹس بند کمروں میں لانے اور باہر لے جانے کے واقعات ہیں وہ لکھتے ہیں:-

”یہ ۳ جون ۱۸۷۱ء کا واقعہ ہے اور اس واقعہ کی تصدیق کے لئے دس ایسے معتبر عینی شاہدوں اور گواہوں کے دستخط موجود ہیں جن کی موجودگی میں اور ان کے روبرو یہ واقعہ رونما ہوا ہے یہ حلقہ سرولیم کرکس (SIR WILLIAM CORKS) کے روبرو جو ایک بڑے بھاری چوٹی کے نامور سائنسدان ہوئے ہیں ان کے بھائی ڈاکٹر جان کے گھر قائم ہوا تھا۔ ڈاکٹر ابراہام والیس نے دس حاضرین حلقہ کی شہادتیں لے کر اس واقعہ کو قلم بند کیا ہے اس حلقہ میں میڈیم مس فلورنس کک تھیں اور ان پر جو روح مسلط تھی اس کا نام کیٹی کنگ (KAITY KING) تھا۔ ڈاکٹر ابراہام والیس لکھتے ہیں کہ نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی کھڑکی کھلی تھی کمرے میں اندھیرا تھا۔ کیٹی کنگ کی روح حاضر تھی اور حاضرین حلقہ کی فرمائش پر مختلف اشیاء بطور اپورٹس لا رہی تھی۔ حاضرین میں

سے ایک شخص نے کسی چیز کے لانے کی فرمائش کی جس پر ایک دوسرے شخص نے بطور مذاق اور خوش طبعی کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ مس گوپی (GUPPI) کو لایا جائے۔ اس پر ایک تیسرا شخص بولا۔ ”خدا تمہارا بھلا کرے اس بات کی امید کیوں کر ہو سکتی ہے کہ کیٹی مس گوپی کو جولندن کی بہت بھاری میڈیم ہے اٹھالائے۔ اس پر کیٹی کنگ نامی روح نے تین دفعہ کہا ”آئی ول (I WILL)“ یعنی میں ضرور لاؤں گی۔ پھر جان نے چلا کر کہا ”ٹھہر جاؤ تم ایسا نہیں کر سکو گی“۔ پھر حاضرین حلقہ میں سے کسی کی آواز آئی ”خدا کی پناہ کوئی چیز میرے سر پر آ رہی ہے“ تب ہی ایک دوچرخوں کے ساتھ میز پر کسی چیز کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ روشنی کی گئی تو ہم تمام حاضرین یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ مس گوپی ہمارے سامنے میز پر بیٹھی ہے اور ہم سب حلقہ دار اس کے ارد گرد جمع ہیں۔

مس گوپی اس وقت عالم استغراق اور بے ہوشی میں بالکل ساکن اور بے حس معلوم ہوتی تھی تمام اہل حلقہ پر خوف اور ہراس چھایا ہوا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ گوپی کو گزند اور نقصان نہ پہنچا ہو اس وقت اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اور صبح کا ڈھیلا گاؤن پہنے ہوئے تھی بیڈروم کے سلپروں کا ایک جوڑا اس کے پاؤں میں تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک پن یعنی قلم تھا جو اس کے ہاتھ کے پاس میز پر پڑا ہوا تھا۔ کیٹی کنگ روح کو اسے اس کے مکان سے اٹھا کر لانے میں بمشکل تین منٹ کا وقت لگا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد مس گوپی ہوش میں آئی ہم نے حلقہ کی کارروائی بدستور جاری رکھی اور اس کارروائی میں گوپی کے اور کپڑے کیٹی کنگ کے ذریعے بطور اپورٹس منگوائے گئے۔ حلقے کے خاتمہ پر حلقہ کے چار ممبر مس گوپی کے ہمراہ اسے پہنچانے کے لئے اس کے گھربائی بری (HIGH BURREY) جو وہاں سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا بھیجے گئے جہاں جا کر انہیں مس گوپی کی رفیقہ مس نے لینڈ (NAI LAND) کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ دونوں انگیٹھی کے پاس بیٹھی حساب کر رہی تھیں کہ یک لخت اوپر دیکھنے سے مس نے لینڈ کو معلوم ہوا کہ مس گوپی یکدم اوپر چھت کی طرف اڑ کر غائب ہو گئی اور چھت کے ساتھ تھوڑا سا دھواں اور غبار چھوڑ گئی۔“

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ پچھلے سالوں مارکوس سنٹورین اسکاؤٹ (MARQUIS SENTORINE SCOUT) نامی ایک میڈیم کا ہے جو ۲۹ جولائی ۱۹۲۸ء کو ملسمو کیسل (MELSMO CASTLE) میں واقع ہوا جسے پروفیسر بزانو (BIZZANU) نے اس طرح قلم بند کیا ہے۔

دورانِ حلقہ میں خود موجود تھا مسٹر اسکاؤٹ میڈیم نے گھبرائی ہوئی آواز میں چلا کر کہا کہ اس وقت وہ اپنے پاؤں محسوس نہیں کر رہا، گراموفون باجا جو اس وقت بج رہا تھا ٹھہرا لیا گیا اس کے بعد ایک موت کی سی خاموشی حلقے پر ایک لحظہ چھائی رہی میڈیم کو نام لے کر بلایا گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا پھر اندھیرے میں اسے ٹولا گیا تو اس کی جگہ خالی پائی گئی ہم نے سرخ روشنی سے کمرے کو روشن کیا دروازے سب اسی طرح بدستور بند تھے اور اس کی چابی اندر ہمارے پاس تھی لیکن میڈیم کمرے سے غائب تھا۔ اس کیسل (CASTLE) کے تمام کمروں میں میڈیم کو تلاش کیا گیا لیکن تلاش بے سود ثابت ہوئی آخر تین گھنٹے کی سخت تلاش کے بعد میڈیم کو غلے کے ایک کمرے میں جو باہر سے مقفل تھا خشک گھاس کے ڈھیر پر گہری نیند سویا ہوا پایا۔ مصنف کتاب سر جان بٹلر لکھتے ہیں کہ زندہ انسانی اپورٹس کے پچاس اسی قسم کے واقعات کا ریکارڈ ان کی لائبریری میں موجود ہے جو حال ہی میں واقع ہوئے ہیں۔ اسی قسم کا معاملہ ہمارے ایک مخلص محمد صادق نامی شخص کے ساتھ واقع ہوا تھا جس کا مفصل ذکر ہم اس کتاب کے پچھلے صفحوں میں کر آئے ہیں۔

جسمانی معراج کے ثبوت

اب ناظرین اندازہ لگالیں کہ ایک معمولی روح جسے ہم اپنی اصطلاح میں جن یا آسیب کہہ سکتے ہیں ایک زندہ انسان کو دو تین منٹ میں تین چار میل کے فاصلے پر ایک مکان سے اٹھا کر دوسرے مقفل بند کمرے میں ڈال سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قادر و قویٰ حق و قیوم اور خالق کائنات کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اپنی قدرت کاملہ سے یا اپنے زبردست فرشتے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کمرے سے اٹھا کر آسمان پر یا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو معراج کی رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان پر لے گیا ہو۔ کہاں ہیں وہ کور چشم مردہ دل نفسانی

لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے جسمانی معراج پر چہ میگوئیاں کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر آسمان پر نہیں گئے اگرچہ مادی جزئی عقل اس قسم کے خارق عادت معاملے کو باور کرنے سے ہچکچاتی ہے کہ ایک مادی، بھاری، وزنی اور ٹھوس چیز یا ایک زندہ بھاری بھر کم انسان ایک مکان سے بغیر ظاہری اور مادی اسباب کے طرفۃ العین میں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لایا جاسکتا ہے لیکن یورپ میں اسپرٹس کے ذریعے بطور اپورٹس یہ کام عام طور پر سینکڑوں لوگوں کے روبرو آلات سائنس کے ہر قسم کے ٹیسٹ اور آزمائش کے باوجود دکھائے جاتے ہیں اور یہ معاملات آج کل کے اہل یورپ کے روحانی حلقوں میں اس طرح عام طور پر دیکھے جاتے ہیں جس طرح ہم یہاں نئی ایجادات کے بعد از عقل کارنامے اور زندہ مادی کرامات آئے دن دیکھتے ہیں جن کی بدولت انسان روئے زمین پر ہر طرف لوہے کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں بلکہ فرشتوں کی طرح چاند اور مرتخ تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ ہزاروں میل دور مغرب کی باتیں ایک آن میں مشرق میں سنائی دیتی ہیں اور آئندہ اس سے بھی زیادہ بعد از عقل کارناموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب کہ روحانی سائنس اور باطنی علوم پورے عروج پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اولیاء کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے یہ باطنی کمالات اور روحانی کرامات عطا فرمائی تھیں وہ غیبی لطیف مخلوق جن، ملائکہ اور ارواح کے ذریعے اس قدر حیرت انگیز بعد از عقل کام کرتے تھے کہ اگر سائنسدان انہیں دیکھ لیں تو انگشت بدنداں رہ جائیں۔ آج کل اسپرٹس کے ان سفلی ارواح کے کارناموں نے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلاسفروں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے حالانکہ اہل سلف کے بڑے علوی روحانی کمالات کے مقابلے میں ان کی کوئی وقعت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے معراج کی رات آسمانوں اور عرش و کرسی وغیرہ علوی مقامات کی سیر کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر چلے جانے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملکہ بلقیس کے کئی سومن بھاری سونے کے تخت کو سینکڑوں میل سے طرفۃ العین میں اٹھوا کر اپنے پاس حاضر کرانے کے معاملات کیا اپورٹس کے زبردست کارنامے نہیں ہیں جن کے معمولی نمونے یورپ کے اسپرٹس بطور مشتم نمونہ از خروارے علی رؤس الاشہاد دکھا رہے ہیں اور ہمارے قرآنی حقائق پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں

لیکن ہمارے اپنے عقل کے اندھے پھر بھی ہمارے اہل سلف پیغمبروں کے معجزات، اولیاءوں کی کرامات اور قرآن کریم میں اس قسم کے بعید از عقل واقعات کو جھٹلاتے ہیں یا انہیں توڑ مروڑ کر اپنی ناقص عقل کے ساتھ تطبیق دینے کے لئے نہایت ناروا تاویلیں کر ڈالتے ہیں حالانکہ آج کل یورپ میں ایک بھی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان حقائق پر یقین نہ رکھتا ہو۔ دُنیا میں اب اس قسم کا ہر بعید از عقل معاملہ ٹھوس حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صریح الفاظ میں اس بات کو بار بار بطور تاکید ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا تھا اور نہ سولی پر چڑھایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بطور اپورٹس اٹھا کر آسمان پر چڑھالیا تھا۔ قولہ تعالیٰ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط (النساء: آیت ۱۵۷)

ترجمہ: ”انہوں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو نہ تو قتل کیا تھا اور نہ سولی دی تھی بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔“

پھر دوسری جگہ اس سے زیادہ پر زور الفاظ میں ارشاد ہے

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۖ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ ط (النساء: آیت ۱۵۷)

ترجمہ: ”انہوں نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف چڑھالیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسے جھوٹے، بناوٹی پیغمبر ظاہر ہوں گے جن کے پاس نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی غیبی روحانی طاقت ہوگی اور نہ باطنی علم ہوگا جن کی پیغمبری اور نبوت کی بنیاد محض زبان کی طراری، فرضی پیشین گوئیوں اور جھوٹی تاویلوں پر ہوگی اور سائنس کے مادہ پرست زمانے میں ہر خلاف عقل باطنی اور روحانی معاملے کو سمجھنے اور باور کرنے والے بہت تھوڑے آدمی ہوں گے اس لئے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور تاکید وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۖ (النساء: آیت ۱۵۷) کے پر زور الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے اور سولی پر چڑھائے جانے کے واقعہ کا انکار فرما دیا ہے لیکن پھر بھی بعض نے یہاں تک مشہور کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔ بے شک کشمیر میں ایک

قادری بزرگ کی قبر ہے جس نے اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مُردے زندہ کیے تھے اور لوگوں میں ان کا لقب عیسیٰ ثانی ہو گیا تھا مگر جھوٹی تاویلیں کرنے والوں اور فرضی پیشین گوئیوں کو سچا ثابت کرنے والوں کو ایسے حیلے اور بہانے خدا دے چنانچہ انہوں نے اس بزرگ عیسیٰ ثانی کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ثابت کر دیا اور ہزاروں بیوقوف اس بات کو باور کرنے پر تیار ہو گئے حالانکہ بیٹ المقدس سے کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے، یہاں گنہگاروں میں فوت ہونے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم کی بجائے عیسیٰ ثانی مشہور ہونے کی سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر چڑھائے جانے سے بھی زیادہ خلاف عقل ہیں اور پرانی اور نئی تاریخوں میں کہیں بھی ان کا ذکر تک نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا حال

دوسرا اعتراض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھائے جانے پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے ہیں تو وہ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں اور کون سے دیگر کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن کریم نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے روئے زمین پر بطور اپورٹس (APPORTS) آسمانی دسترخوان میں آسمانی غذا اتار دی گئی تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر قیوم کے ہاں ہر قسم کا انتظام موجود ہے وہ اہل زمین کے لئے آسمانی غذا نازل فرماتا ہے اور جس اہل زمین کو چاہے آسمان پر اٹھاتا، اسے آسمانی غذا کھلاتا پلاتا اور جب تک چاہے اسے زندہ رکھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ط (المائدہ: آیت ۱۱۲)

ترجمہ:- ”جب کہ حواریوں نے (عیسیٰ علیہ السلام) سے عرض کیا اے عیسیٰ ابن مریم

کیا آپ کا رب ایسا کرنے پر قادر ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان

نازل فرمائے۔“

”آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تقویٰ اختیار کرو اور اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھا دے گا۔ حواریوں نے عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی غیبی غذا زمین پر کھا کر دیکھیں اور دلی اطمینان حاصل کریں اور یہ جانیں کہ ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے تو نے اسے سچ کر کے دکھا دیا ہے تاکہ ہم تیرے اس معجزے کے گواہ بن جائیں۔“ اس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ”اے اللہ! ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرماتا کہ یہ دن میری امت کے سابقین اور متاخرین کے لئے عید اور خوشی کا دن بن جائے اور یہ تیری قدرت کا بڑا کارنامہ اور معجزہ ثابت ہو، اور ہمیں اس قسم کا آسمانی غیبی رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ قرآنی شہادت کے بعد ان منکرین اور معترضین کے لئے کافی اور ثانی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر زندہ موجود ہیں تو وہ کیا کھاتے پیتے ہیں اور کس طرح زندہ ہیں؟ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت، خلقت اور پیدائش چونکہ ملکوتی امتزاج اور روحانی اختلاط سے واقع ہوئی تھی اور ان کے جسم عنصری میں روحانی عنصر کا غلبہ تھا اس واسطے ان کا بطور اپورٹس عالم بالا کی طرف اٹھایا جانا اغلب اور آسان تھا۔ ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار عالم انفس اور دوسری بار عالم آفاق میں معراج ہوا قرآن کریم میں ان کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں آیا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ معراج سے پہلے آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اسے آب حیات لطف سے دھویا گیا۔ نور حضور ذات سے آپ ﷺ کے تمام لطائف کو زندہ اور تابندہ کیا گیا اور اس کے بعد آپ ﷺ کے جسم اطہر کو کمال لطافت عطا کر کے براق کی باطنی برق اور رفرف کی روحانی ایٹمی انرجی کے ذریعے عالم بالا کی طرف چڑھا دیا گیا۔ قرآن کریم میں معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں مجمل طور پر اس طرح آیا ہے

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ

الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

(بنی اسرائیل: آیت ۱)

ترجمہ:- ”پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے وقت اپنے بندے محمد ﷺ کو مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور وہ دانا اور بینا ہے۔“

قرآن مجید میں معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ذرا تفصیلاً آیا ہے

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ (النجم: آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”آپ ﷺ نے دیکھا اس کو (یعنی اللہ تعالیٰ کو) دوسری بار۔“

چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ایک بار عالم انفس اور دوسری بار عالم آفاق میں بڑے بھاری اور اہم معراج ہوئے اور دو دفعہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوا اور نہ ویسے تو اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر چالیس سال کی عمر تک آپ ﷺ کو نبوت کے مختلف اعلیٰ مراتب اور ختم رسالت کے بے شمار افضل کمالات سے سرفراز فرماتا ہے۔ کئی دفعہ آپ ﷺ کا سینہ اور صدر چاک کیا گیا اور ہر غیر غل و غش اور غلاظت سے دھویا اور پاک و صاف کیا گیا۔ اسے نور حضور سے معمور کر کے لطیف اور منور بنایا گیا اور ہر طرح آپ ﷺ کی نبوت کے اظہار سے پہلے ختم رسالت اور وحی کے بارگراں کے لئے تیار کیا جاتا رہا جیسا کہ اس واقع سے ظاہر ہے کہ جب آپ دائی حلیمہ کے لڑکے کے ہمراہ ایک پہاڑی وادی میں بکریاں چرا رہے تھے آپ ﷺ کو چند ملائکہ نے پکڑ کر شق صدر کے لئے ایک پہاڑی کی چوٹی پر اٹھالیا دائی حلیمہ کا لڑکا گھبرایا ہوا اپنی ماں کے پاس دوڑا گیا اور یہ ماجرا سنایا کہ کس طرح محمد ﷺ کو چند سفید پوش آدمی اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور لٹا کر سینہ چاک کر دیا جسے سن کر دائی حلیمہ وہاں دوڑ کر گئی تو آپ ﷺ کو صحیح سلامت بکریاں چراتے پایا اور جب آپ ﷺ سے اس واقعہ کی بات پوچھا تو آپ ﷺ نے سب ماجرا سنا دیا۔

غرض یہ کہ آپ ﷺ کو چالیس سال تک ولایت اور نبوت کے ابتدائی روحانی مراحل اور باطنی مدارج سے گزرنا پڑا اور آپ ﷺ کمال خاموشی صبر اور تحمل سے اسے برداشت کرتے رہے افسوس ہے ان کو رجسٹرم زبانی خشک عالموں کی عقل پر جو کہتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات ﷺ کو اظہار نبوت سے پہلے کسی قسم کی آگاہی نہیں تھی آپ ﷺ ہماری طرح بے خبر آدمی تھے۔ یک لخت

آپ ﷺ پر نبوت کا بوجھ ڈال دیا گیا آپ ﷺ محض ہم تک وحی پہنچانے کا خالی واسطہ اور ذریعہ بنے اور معاذ اللہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں یا وہ ہمارے بڑے بھائی کے برابر ہیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، قرآن اور خانہ کعبہ

معراج سے واپسی پر آپ ﷺ سے صحابہ ﷺ میں سے عوام اور خواص نے دریافت کیا ”یا حضرت ﷺ کیا آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کو دیکھ آئے ہیں؟“ آپ ﷺ نے عوام کو جواب دیا۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ (الشوریٰ: آیت ۱۱)

ترجمہ: ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔“

چونکہ دریافت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو کس شکل و صورت میں دیکھا اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ ہر قسم کی تشبیہ اور تمثیل سے پاک ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت ایسی تھی اور خواص سے خطاب فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے نور حضور دیدار سے رنگ دیا گیا ہوں اور اس نور قدیم کا عکس اپنے سینے کے آئینے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں آپ ﷺ نے نہیں فرمایا؟ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (بخاری مسلم) یعنی ”جس شخص نے مجھے (باطن میں) دیکھا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا“۔ اور یہ فقرہ اور تصوف کا باطنی مسئلہ ہے کہ خواب یا مراقبہ میں کوئی سالک حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھے تو اس نے برحق آپ ﷺ کو دیکھا شیطان آپ ﷺ کی صورت کے متمثل نہیں ہو سکتا۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْقُرْآنِ وَلَا بِالْكَعْبَةِ ”شیطان میری صورت، قرآن اور کعبہ کی صورت کے متمثل نہیں ہو سکتا“۔ یعنی خواب، مراقبہ اور اعیان کی باطنی دنیا میں شیطان ان ہر سہ مظہر ہدایت اور نور حق کی صورت کے متمثل ہو کر کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا کیوں کہ آنحضرت ﷺ، قرآن اور خانہ کعبہ کی حقیقت ایک ہے اور یہ ہر سہ حقیقتیں شیطان کی ضد ہیں اور ہر سہ مظہر ہدایت اور نور حق ہیں اور شیطان مجسم مظہر ضلالت و ظلمتِ باطلہ کا پیکر ہے۔ باطنی دنیا کی جس مجلس میں ان ہر سہ پاک مقدس حقائق کا ظہور ہو وہ مجلس اور واقعہ حق

سمجھا جاتا ہے اور شیطان کی باطل کارستانی کو اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان باطن میں ان مقدس صورتوں کے متمثل ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی بھاری غلطی کی ہے اگر ایسا ہے تو تمام باطنی اور روحانی دنیا پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں رہتا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز ہی نہیں رہ جاتی یہ بھی یاد رہے کہ ان ہر سہ مظاہر ہدایت میں ان کے مختلف اجزائے ترکیبی اور صورت معنوی بھی شامل ہیں یعنی جس طرح شیطان کو آنحضرت ﷺ کی کسی صورت ذاتی صفاتی، اسمائی اور افعالی کے متمثل ہونے کی طاقت نہیں ہے اسی طرح خانہ کعبہ کے ساتھ روئے زمین کی تمام مساجد شامل ہیں اور قرآن کی حقیقت میں اس کی تمام سورتیں، آیتیں اور اسماء وغیرہ داخل ہیں۔ اگر کوئی شخص باطن میں آنحضرت ﷺ کو کسی صورت پر دیکھے وہ باطنی معاملہ حقیقت پر مبنی ہوگا اور اگر اس واقعہ میں دیکھنے والا آپ کی پاک صورت میں کوئی نقص دیکھے تو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ اس کا اپنا نقص اور عیب ہے جو اسے آئینہ محمدی ﷺ میں نظر آ رہا ہے اور اسے رفع کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا خواب یا مراقبہ میں خانہ کعبہ یا کسی پاک مسجد میں کوئی واقعہ دیکھے تو وہ معاملہ بھی برحق ہوگا اور اگر وہ دیکھے کہ اس پاک مسجد میں گتے وغیرہ گھس آئے ہیں یا گندگی وغیرہ پڑی ہے تو سمجھے کہ اس کے دل کے صحن میں حُبِ دنیا کے گتے داخل ہو رہے ہیں دنیا کی گندگی پڑی ہوئی ہے اور اسے پاک کرے۔ اسی طرح جس باطنی مجلس میں قرآن یا اس کی کوئی سورت، آیت یا اسمِ الہی خود دیکھنے والا یا کوئی اور شخص پڑھ رہا ہو تو سمجھے کہ یہ مجلس برحق ہے کسی باطنی مجلس میں اگر یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

دعوت القبور اور اس کی حقیقت

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی دعوت روحانی لطیف مخلوق کے حاضر کرنے اور ان سے ہر قسم کی امداد اور خدمت لینے کا سب سے بڑا بھاری ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے قرآن کی دعوت جب کسی سالک سے جاری اور رواں ہو جاتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں بے نیاز اور لایحتاج ہو جاتا ہے اور قرآن کی برکت سے ہر مشکل مہم حل کر لیتا ہے جب اہل دعوت غصے، قہر، غضب اور جلال سے دعوتِ قرآن شروع کرتا ہے تو باطنی غیبی مؤکلات

بھی اس کے دل کی صفت کے مطابق باطنی ہتھیاروں مثلاً تیرکمان، نیزوں، تلواروں اور بندوقوں سے مسلح ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اہل دعوت کے دشمنوں پر اپنے باطنی ہتھیاروں سے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں ایک دم میں ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں اور جب کبھی اہل دعوت، محبت اور شفقت کے جذبے سے پڑھتا ہے تو عالم غیب سے روحانی مؤکلات طرح طرح کے تحفے تحائف از قسم مال، نقد و جنس اس کی ضرورت کے مطابق اٹھائے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور اہل دعوت کے آگے پیش کرتے ہیں اور جو بعد میں بذریعہ تسخیر قلوب لوگوں سے حاصل ہو جاتے ہیں جس قدر کام مشکل اہم اور دشوار ہوتا ہے اہل دعوت کو اسی قدر زبردست غیبی مؤکل حاضر کر کے اس سے اس کام کے حل کرنے میں امداد لینی پڑتی ہے۔ یہ بات ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ جن ملائکہ اور ارواح غیبی لطیف مؤکلات ہیں اور جن سے ملائکہ کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے اور ملائکہ سے ارواح کی باطنی قوت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے کیوں کہ کامل روحانی جس وقت دعوت کے ذریعے حاضر ہوتا ہے تو اس کی تیج میں اس کی زندگی کے مسخر مؤکلات از قسم جن و ملائکہ بھی ہمراہ خدمت کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں اور اہل دعوت کے کام میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔

جب فقیر کامل عمل دعوت کی انتہائی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور علم دعوت میں یکتا ہو کر زندہ دم ہو جاتا ہے اور دعوت کا نور اس میں متمکن ہو جاتا ہے تو وہ خیال، نیت اور ارادے سے کام کرتا ہے اس وقت دعوت پڑھنے کے لئے اسے زبان اور ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ اس میں اس قسم کا کمال پیدا کر دیتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی سخت کام، مشکل مہم یا دشوار امر کے لئے اپنی باطنی ہمت اور توجہ سے متوجہ ہوتا ہے، مؤکلات اس کی نیت اور اشارے پر کام کرتے ہیں کامل فقراء کا مہر اور قہر اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کا نمونہ ہوتا ہے برگزیدہ اشخاص اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر گاہ ہوتا ہے اور جس وقت وہ کسی کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلی ارادے ہی پر ان کی مراد پوری فرما دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب ﷺ کو فرمایا

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ

(البقرة: آیت ۱۴۴)

ترجمہ: ”ہم نے آپ (ﷺ) کو آسمان کی طرف منہ اٹھاتے دیکھا پس ہم آپ (ﷺ) کے لئے اپنا بیت الحرام قبلہ مقرر کرتے ہیں جس کی آپ (ﷺ) کو خواہش ہے۔“

یہاں قبلہ کے لئے کہیں سوال یا درخواست وغیرہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف اس خواہش اور ارادے کی تکمیل کے لئے آسمان کی طرف منہ پھیرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ اور ملتفت ہونے کا ذکر ہے۔

کورچشم لوگ، شیطانی توحید

ہم بیان کر آئے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر پر دعوتِ قرآن پڑھنے میں قبر پرستی کا شائبہ اور شمع تک نہیں ہوتا یہ تو محض عامل اور کامل لوگوں کا عمل دعوتِ قرآن کے ذریعے روحانی سے کسی مشکل مہم میں امداد لینے کا ایک باطنی طریقہ ہے اس میں نہ تو بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنے یا بوسہ دینے وغیرہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے جاہلوں کی طرح پکار پکار کر اپنی حاجت کے لئے زاری اور فریاد کرنے کی۔ نہ اس عمل دعوت القبور میں غیر شرع الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں اور نہ کوئی اس قسم کی ناروا حرکت یا نا واجب فعل اہل دعوت سے صادر ہوتا ہے کہ اس پر از روئے شرع شریف گرفت ہو یا حرف آئے لیکن بعض کم ظرف خشک مزاج لوگ قبر کا نام سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور بڑبڑاٹھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو محض قبر پرستی اور صریح شرک کی تعلیم ہے۔ بھلا اگر کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر محض قرآن پڑھنا شرک ہے تو ان لوگوں کی اس ابلیسانہ توحید سے ہمارا یہ شرک لاکھوں درجہ بہتر ہے شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام کے سجدے ہی سے انکار کیا تھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تو لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا اور توحید اور لا اسجد لغير الله کا دم بھرتا رہا تھا۔ شیطان کمال توحید سے لعنتی اور راندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا۔

اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے

(ذوق)

اس شیطانی توحید سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو امان دے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و تکریم یا ان کی قبروں سے استمداد کے انکار میں شیطانی موحدین کا جذبہ حسد اور کبر کا فرما ہے اور یہ ناریہ حسد و کبر ان کے تمام خرمین عمل و طاعت کو ایک دم میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے **فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ** (ابوداؤد) ”حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔“ دعوت القبور تو ایک بھاری قرآنی عمل ہے اور صرف زندہ دل عارف عامل کامل لوگ ہی کسی ولی کی قبر پر دعوت قرآن پڑھ کر روحانی کو حاضر اور روحانی کی رفاقت اور اعانت سے اپنی مشکل مہم کو حل کر سکتے ہیں۔ عام نفسانی مردہ دل لوگ اگر تمام عمر قبر پر قرآن پڑھتے رہیں نہ روحانی کو حاضر کر سکتے ہیں اور نہ اپنے کام میں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔

دعوت القبور ایک بھاری اور نادر عمل

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ جب اہل یورپ اپنے روحانی حلقوں میں گانے بجانے اور ایک میڈیم کی وساطت سے مختلف سفلی روحوں کو حاضر کر سکتے ہیں اور ان سے ملاقاتی اور ہم کلام ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا کامل عامل بندہ قرآن پاک کے ذریعے روحانی کو حاضر نہیں کر سکتا روحانی اپنی قبر کے غار میں سانپ اور اژدہ کی طرح اپنے باطنی برزخی خزانے پر کنڈل مارے بیٹھا ہوتا ہے اگر کوئی مردہ دل نفسانی شخص روحانی کو بے وجہ چھیڑتا ہے یا اس کی باطنی دولت کو چھوٹا ہے تو روحانی اسے اس طرح باطنی ڈنک مارتا ہے کہ نفسانی فوراً بیمار، دیوانہ یا مجنون ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے لیکن جس وقت اہل دعوت عامل کامل کسی روحانی کی قبر کے غار پر قلندر کی طرح قرآن کی بین بجانے شروع کرتا ہے تو روحانی قرآنی بین کی آواز سن کر اپنے غار قبر سے باہر نکل آتا ہے اس وقت آواز قرآن سے مست ہو کر قلندر اہل دعوت کا مطیع اور منقاد ہو جاتا ہے اور کامل اہل دعوت روحانی کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے باطنی برزخی خزانے سے اپنی مراد کے موافق اپنا حصہ لے لیتا ہے لیکن کسی ولی اللہ کی قبر پر دعوت پڑھنا اور اپنی مشکل مہم حل کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے بلکہ بڑا مشکل اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ اہل دعوت کا باطنی لطیفہ نور قرآن کی ثقالت سے وزنی اور

بھاری ہو کر بحر عالم غیب میں ڈوب جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ (الزل: ۵)

ترجمہ: ”ہم تم پر قول ثقیل اتارنے والے ہیں۔“

اور عامل اہل دعوت کے صحر ہ دل سے لطیفہ قلب مچھلی کی طرح نور آب حیات قرآن سے زندہ ہو کر بحر عالم غیب میں تیرنے اور چلنے لگ جاتا ہے اور عالم غیب اور عالم شہادت کے مجمع البحرین میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ خضر مثال روحانی سے جا کر ملاقی ہوتا ہے۔

قوله تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ

حَقْبًا ۝ (الکہف: آیت ۶۰)

ترجمہ: ”اور جب موسیٰ نے اپنے جوان (خادم) سے فرمایا میں نہ ٹھہروں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچوں یا سالہا سال چلتا رہوں۔“

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ (الکہف: آیت ۶۵)

ترجمہ: ”پس موسیٰ (علیہ السلام) نے پایا ہمارے خاص بندوں میں سے ایک (باطنی و روحانی) بندے (خضر علیہ السلام) کو جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے بہرہ ور فرمایا تھا اور اسے اپنی طرف سے خاص (باطنی) علم عطا فرمایا تھا۔“

روحانیوں سے ملاقات اور عینی مشاہدات

باطن میں دعوت کے مختلف طور طریقے ہیں کسی اہل دعوت کو اہل قبر سے خواب میں اپنے کام کے سرانجام ہونے کی بشارت مل جاتی ہے کسی کو مراقبے میں، دل میں غیب سے آگاہی ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے۔ کسی کو صحیح وہم سے یا مضغہ قلب سے یا مطالعہ لوح محفوظ سے اعلام ہو جاتا ہے یا ارواح مقدسہ کے ذریعے اشارات ملتے ہیں، کسی کی ظاہری اور باطنی آنکھ اور خواب و بیداری ایک ہو جاتی ہے اور وہ اپنا باطنی غیبی معاملہ اس طرح علی الاعلان اور عیاں طور پر دیکھتا ہے

جس طرح انسان پردہ سیمیں پر تماشے کی فلم دیکھتا ہے اور اگر روحانی اہل قبر کامل ہے اور اہل دعوت عمل دعوت میں کامل ہے تو جس مشکل کام اور مہم کے لئے ہر دو متحد ہو جاتے ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے جلدی یا بدیر ضرور سرانجام اور ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اہل قبر روحانی کے بھی مختلف منازل اور مدارج ہوتے ہیں بعض اہل جلال ہوتے ہیں ان کے مزاروں پر اگر کسی دشمن کی زبونی یا ہلاکت کے لئے دعوت پڑھی جائے تو وہ ایسے کاموں میں بہت مستعدی ظاہر کرتے ہیں بعض سخت بیماریوں اور لاعلاج امراض کی شفا اور تداوی میں خوب مدد دیتے ہیں بعض کی قبروں پر دعوت پڑھنے سے رزق اور روزی میں خوب کشائش ہوتی ہے، بعض کی قبروں سے علم کا ملکہ اور ذہن و فہم میں خوب طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے حافظہ بھی تیز ہو جاتا ہے بعض اہل قبور سے انسان کا روزینہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ معین روزینہ بلا ناغہ ضرور ملتا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا فوائد آسانی اور جلدی سے اہل دعوت کو روحانی سے حاصل ہوتے ہیں اور اگر اہل دعوت بڑا صاحب کمال ہے اور اہل قبر بھی زبردست روحانیت کا مالک ہے تو ایسی حالت میں قبر پر دعوت پڑھنے سے فریقین کو کمال لازوال فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً کوئی کامل عامل اثناء دعوت میں کسی روحانی کو اس طرح اپنے ساتھ باطنی رشتے سے منسلک کر لیتا ہے کہ وہ تمام عمر اہل دعوت کی قید میں رہتا ہے اور جہاں جس وقت وہ چاہے اس سے کام اور خدمت لیتا ہے کسی روحانی سے اہل دعوت عہد و پیمان لے لیتا ہے یعنی روحانی اس سے پکا اور پختہ وعدہ کر لیتا ہے کہ جس جگہ جس وقت اور جس کام کے لئے وہ طلب کرے خدمت کے لئے تیار اور مستعد رہے گا، کسی روحانی کی قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کی زبان نور گن سے مترشح ہو جاتی ہے اور وہ صاحب لفظ اور اس کی زبان سیف الرحمن ہو جاتی ہے جس کام کے لئے منہ کھولتا ہے اور جس امر کے لئے زبان ہلاتا ہے کہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے امر سے جلدی یا دیر سے ضرور ہو جاتا ہے اور کبھی خطا نہیں کرتا۔ کسی اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کو لوح محفوظ کا مطالعہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ماضی مستقبل اور حال کے احوال پر آگاہی پاتا رہتا ہے کسی اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے باطنی آنکھ کھل جاتی ہے زمین کے نیچے پرانے دفینے نظر آ جاتے ہیں اور جو زور و جواہر زمین میں دبے پڑے ہیں اسے معلوم

ہوتے ہیں جس قدر چاہے نکال کر خرچ کر سکتا ہے اور اس عمل کے ذریعے دنیا سے مستغنی اور لایحتاج رہتا ہے۔ بعض اہل قبور پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کو کیمیا کسیر کا ہنر حاصل ہو جاتا ہے اور باطن میں مؤکلات اسے ایسا ہنر کیمیا سکھا دیتے ہیں کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ تانبے سے سونا اور قلعی سے چاندی بنا لیتا ہے اور لوگوں سے بے نیاز اور لایحتاج ہو جاتا ہے افسوس ہے کہ اہل ہوس تمام عزیز عمر کیمیا کی طلب میں صرف کر دیتے ہیں پارہ، گندھک اور ہڑتال وغیرہ پھونکنے اور جلانے میں اپنی کمائی خرچ کر دیتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جھوٹے مکاروں اور شعبدہ بازوں کے ہاتھوں دھوکے کھا کھا کر کفِ افسوس ملتے رہتے ہیں حالانکہ یہ عمل بھی روحانیوں اور غیبی مؤکلات کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی اہل قبر پر دعوت پڑھنے سے مؤکلات سنگ پارس کی نسبت اشارات اور بشارات دیتے ہیں کہ سنگ پارس فلاں پہاڑ میں پڑا ہے اٹھا لو اور جس قدر چاہو سونا بنا لو۔ بعض روحانی اہل قبور کی قبروں پر دعوت پڑھنے سے اہل دعوت کے لئے روحانیوں کی مجالس کھل جاتی ہیں۔ اہل دعوت کہیں بیٹھا مراقبہ کرے باطن میں طیر سیر کر کے روحانیوں کی باطنی مجلسوں اور محفلوں میں شامل اور داخل ہوتا ان سے ملاقاتی اور ہم صحبت ہو کر فیض حاصل کرتا رہتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت بھاری باطنی نعمتیں اہل دعوت کو روحانیوں سے حاصل ہوتی رہتی ہیں جن کا قیاس بھی انسان نہیں کر سکتا اور جن کا یقین عوام تو کیا خواص بھی مشکل سے کر سکتے ہیں۔

ناظرین یقین کریں کہ مذکورہ بالا باتیں خالی گپیں اور ڈھکوسلے نہیں بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہیں یہ باطنی، بھاری اور عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے عنایت فرماتا ہے

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۵﴾ (الحجہ: آیت ۴)

ترجمہ: ”یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“

البتہ دعوت القبور کی کلید یا کنجی حاصل کرنا ایک امر محال ضرور ہے جب تک کوئی شخص موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس کی محبت میں فنا اور اپنی ہستی کو مٹی میں بیچ

کی طرح نیست اور نابود نہ کر دے ہرگز زندہ، پائندہ اور سرسبز نہیں ہوتا الغرض علم تصور اسم اللہ ذات حضور اور عمل دعوتِ قبور نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ بعض بے وقوف احمق نادان کسی کتاب میں عمل دعوتِ القبور پڑھ کر اپنے خام خیال سے قبروں پر دعوت پڑھنے لگ جاتے ہیں اور روحانی اہل قبر سے رجعت کھا کر تمام عمر مرض اور رنج میں مبتلا رہتے ہیں۔ دیوانہ یا مجنون ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں الغرض نفسانی کو اس عمل میں اپنے خام خیال سے خود بخود ہرگز قدم نہیں اٹھانا چاہئے۔

کارِ بوزینہ نیست نجاری
(سعدی)
ترجمہ:- ”بندر کا کام بڑھی گیری نہیں ہے۔“

اب ہم ناظرین کے مزید اطمینانِ قلب اور ازدیادِ یقین کی خاطر اسی علم دعوت کے متعلق ایک دو مختصر سے اپنے واقعات اور عینی مشاہدات بے کم و کاست بیان کئے دیتے ہیں کیوں کہ اس قسم کے واقعات پڑھنے سے دعوت کی اصلی حقیقت اور نوعیت اہل مطالعہ پر نہایت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت کیا چیز ہے اور کیوں کرواں ہوتی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان واقعات کو جھوٹ اور نمائش خیال کریں گے یا یہ قیاس کریں گے کہ یہ فقیروں اور صوفیوں کے محض اپنے خیالات اور واہیات ہیں جو انہیں اپنے جوشِ طبیعت کے سبب متشکل ہو کر نظر آتے ہیں اور یہ سب کچھ محض فریبِ نظر اور قوتِ واہمہ کی کارستانیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب دلوں کی نیتوں اور حقیقتِ حال سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے اور اسی کا علم ہمارے لئے کافی ہے

كَفَىٰ عِلْمُهُ بِحَالِي۔

بزرگوں کی قبروں پر دعوت پڑھنے کے حالات

ایک دفعہ یہ فقیر رات کو اکیلا ایک بزرگ کی قبر پر دعوت پڑھنے کی غرض سے گیا اور جب ظاہر سورۃ مزمل باتر تیب پڑھ کر روحانی کی طرف مراقب اور متوجہ ہوا تو میرے باطنی لطیفے نے باہر نکل کر درود، فاتحہ اور پھر درود شریف پڑھا اور یہ فقیر فوراً بحرِ عالم غیب میں ڈوب کر مچھلی کی طرح

سیدھا روحانی کی برزخی منزل کی طرف چلا گیا۔ جب اس منزل کے قریب گیا تو مجھے روحانی کے ذکر جہر نفی اثبات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز سنائی دی میں اس منزل میں داخل ہوا۔ اس کی سفید گھنی داڑھی، گول چہرہ اور سرمونڈا ہوا تھا میں نے جاتے ہی مصافحہ کیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ وہ آئندہ ہمیشہ ہر جگہ میری امداد کے لئے حاضر ہوا کرے گا چنانچہ اس روحانی کو اپنا یار رفیق اور امدادی پایا۔

ایک اور دفعہ یہ فقیر ایک بزرگ کی قبر پر دعوت پڑھنے کی غرض سے رات کو گیا جب اس فقیر نے دعوت کی نیت سے قبر کے ارد گرد بانگ دی تو روحانی فوراً حاضر ہو گیا۔ اس کی قبر شیر کی طرح مہیب اور خوفناک شکل اختیار کر گئی اور اس سے رعب اور جلال ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد میں نے قبر کے قریب کئی بار باتر تیب سورۃ مزمل پڑھی اور وہاں سے اٹھ کر قبر کے قریب اپنی خواب گاہ میں جا کر لیٹ گیا اور روحانی کی طرف اپنی باطنی ہمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور معاً بجلی کی چمک کی طرح ایک نور میری آنکھوں میں چمکا اور اس نور نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں اس روحانی کے بڑے وسیع برزخی مقام میں داخل ہوا اور گو میں بظاہر حافظ قرآن نہیں ہوں۔ مگر میرے باطنی وجود نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تمام قرآن ابتداء بسم اللہ سے انتہا والناس تک ختم کر ڈالا اس کے بعد میری زبان پر سورۃ مزمل جاری ہو گئی اور میں اس برزخی مکان میں روحانی کے ہمراہ پرندے کی طرح اڑتا اور چکر لگاتا رہا اس کے بعد روحانی نے میری ہر دو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اوپر کواٹھا کر عالم بالا میں اڑا لے گیا اور مجھے ایک ایسے مکان میں جاؤ تا را جو اللہ تعالیٰ کے نوری اسماء سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا اسی مکان میں، میں نے اپنے آپ کو بیدار ہوتے اور آنکھ کھولتے دیکھا اور جب میں اپنی خواب گاہ میں بیدار ہوا تو مجھے ظاہری آنکھوں سے بھی وہ مکان مع نوری اسماء عیاں طور پر نظر آنے لگا اس دعوت سے مجھے کمال فائدہ حاصل ہوا چنانچہ جب کبھی میں تین چار دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کر مراقبہ کرتا تو مجھے فوراً غیبت اور استغراق ہو جاتا اور باطن میں طیر سیر کرنے لگ جاتا اور روئے زمین کے تمام روحانیوں سے باری باری ان کے برزخی مقامات پر ملاقات کرتا

اور ان سے فیوضات اور برکات حاصل کرتا۔ اس فقیر نے بہت قبروں پر دعوتیں پڑھی ہیں جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور یہ چند واقعات بطور مشتمے نمونہ از خروارے ہدیہ ناظرین کر دیئے ہیں کہ شاید دنیا میں کبھی کسی سعادتمند اور نیک بخت طالب کو ان واقعات کے پڑھنے کا اتفاق ہو اور یہ تجربہ اس کے لئے اطمینان قلب کا موجب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ دنیا میں طالب تشنہ و مستسقی کے لئے ایسی باتیں آب حیات کا کام دیتی ہیں اور کور چشم نااہل لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی طرح بھی ان باتوں پر یقین نہیں لاتے بلکہ الٹا اور بگڑنے لگ جاتے ہیں یہ **يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا** (البقرة: آیت ۲۶) ترجمہ: ”وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو“۔ کے مصداق ہوتے ہیں۔

مقہوری، مغلوبی کا مجرب عمل (سورۃ الفتح کی دعوت)

قبروں پر دعوت پڑھنے کے لئے سب سے زیادہ آسان اور موزوں دعوت سورۃ مزمل کی ہے لیکن جب تک اس دعوت کی کلید یا کنجی کسی کامل عامل سے حاصل نہ ہو اور طالب زندہ دل نہ ہو جائے یہ دعوت رواں اور جاری نہیں ہوتی اور بغیر کلید اور اذن و اجازت دعوت کا پڑھنا کچھ فائدہ نہیں خواہ تمام عمر کلام پڑھتا رہے اور چلے وغیرہ کرتا رہے۔ حضرت سلطان العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں ”ہر کہ می خواند مزمل در ہر دو جہان می شود کامل و مکمل“ یعنی جو شخص سورۃ مزمل با ترتیب پڑھتا ہے وہ دونوں جہان میں کامل اور مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑی بھاری اور جامع دعوت سورۃ یس کی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ یس قرآن مجید کا دل ہے۔ سورۃ یس کے تمام موکلات علوی ہیں لیکن سورۃ مزمل کے موکلات ہر دو علوی اور سفلی ملے جلے ہیں سورۃ یس دعوت جمالی ہے لیکن سورۃ مزمل کی دعوت ہر دو جمالی اور جلالی صفات کی حامل ہے قرآن کا دل سورۃ یس ہے اور یس کا دل، مغز اور بزرگ آیت **سَلَامٌ** ”قَدْ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيْمٍ“ ہے اس آیت کی دعوت میں بہت عجیب و غریب راز اور اسرار ہیں۔ افسوس ہے کہ بوالہوس اسے اپنی نفسانی اغراض اور دنیوی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس واسطے نالائقوں اور نااہلوں کے سامنے اس قسم

کے سربستہ قیمتی رازوں کا افشاء مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الملک (سورۃ نمبر ۶۷) اور سورۃ الفتح (سورۃ نمبر ۲۸) دعوت القبور کے لئے بہت موزوں اور مناسب ہے سورۃ الفتح (سورۃ نمبر ۲۸) کا ہر حرف، لفظ اور آیت نور جلال سے پُر اور مملو ہے اور مقہور کی اعداء اور دشمنوں کے استیصال کے لئے نہایت تیر بہدف اور کارگر مہلک حربہ ہے اگر کسی موقع پر مسلمان اور کفار و مشرکین کے درمیان لڑائی ٹھن جائے تو عامل کامل اہل دعوت کو چاہیے کہ جنگل بیابان میں جہاں پاک ریت ہو یا دریا کا کنارہ ہو وہاں دو رکعات نفل بہ نیت فتح اسلام و شکست کفار پڑھے تین نام نمرود، شداد، قارون ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے دوسرے ٹکڑے پر فرعون، ہامان، ابلیس کے نام لکھے اور ہر دو ٹکڑے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کر دو رکعات نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ یس ختم کرے دوسری رکعت میں سورۃ الفتح پڑھے اور جس وقت دو گانہ ختم کرے سجدے میں جائے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھے اور سجدے میں تین دفعہ یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَاَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ بدھ، جمعرات اور جمعہ تین روز کم از کم یا ایک ہفتہ متواتر یہ دعوت پڑھے اگر اہل دعوت عامل اور کامل ہے تو کفار اور مشرکین کو جلدی ہزیمت اور شکست مل جائے گی اور اسلام کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اگر سورۃ یس اور الفتح یاد نہ ہو تو آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝۱۰۲ (التوبہ: آیت ۱۲۹، ۱۲۸) اور سورۃ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (النصر: آیت ۱) ان دو سورتوں کا نعم البدل ہو سکتی ہیں تعداد ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے دوسرے اعداء کو بھی مقہور اور مغلوب کیا جاسکتا ہے لیکن طریقہ اور ترتیب الگ ہے۔

﴿باب یازدہم﴾

عمل سورۃ یس شریف

اگر کوئی شخص سورۃ یس کو عمل میں لانا چاہے تو چاہیے کہ جنگل بیابان میں دریا کے کنارے جہاں پاک ریت ہو انگلی سے ریت پر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی قبر کا نشان بنائے اور اس پر لکھے **قَبْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قبر کے ارد گرد لکھے **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** (الاحزاب: آیت ۵۶)

اور اگر تین دفعہ آیت مذکورہ پڑھے پھر قبر کے سرہانے قبلہ رخ کر کے دو گانہ نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ یس چھ دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ یس پانچ دفعہ پڑھے، بعد میں سورۃ الملک ختم کر کے اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور جملہ انبیاء مرسلین، صدیقین شہداء، صالحین، بزرگان دین، اولین و آخرین خصوصاً جملہ اصحاب کبار، ائمہ مجتہدین، جملہ مومنین اور مسلمین کی ارواح کو بخشے۔ یہ دعوت بھی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یا کم سے کم بدھ جمعرات اور جمعہ کو تین روز متواتر پڑھے۔ اگر اہل دعوت صاحب استعداد اور اہل توفیق ہے تو دوران دعوت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زیارت فیض بشارت سے خواب، مراقبے میں یا اعلانیہ طور پر مشرف ہو جائے گا۔ آنحضرت ﷺ اہل دعوت کو کلید دعوت عطا فرمادیں گے اور اس سورہ شریفہ کے جملہ مؤکلات اہل دعوت کے تابع ہو جائیں گے یہ دعوت مستجاب الدعوات کہلاتی ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں اور آیتوں میں دعوت کی تاثیر ہے اور قرآن مجید کے نور پر ہر قسم کے علوی اور سفلی مؤکلات اس طرح گرتے ہیں جس طرح شہد کے چہتے پر شہد کی نکھیاں گرتی ہیں۔ دعوت پڑھتے وقت عامل کامل اہل دعوت کا دل بعینہ شہد کا چہتہ بن جاتا ہے اور نور قرآن شہد کی طرح اس سے

ٹپکتا اور رستا ہے اس کی ابتدائی ادنیٰ علامت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اہل دعوت کی زبان اسی طرح میٹھی ہو جاتی ہے جس طرح کسی کے منہ میں شہد گھول دینے سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں رقت، لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے جسم بھاری اور ثقیل محسوس ہوتا ہے۔

بڑی سورتوں میں چار سورتیں قرآن کے اعضاءِ ربیہ میں شمار ہوتی ہیں اور ان کے پڑھنے سے بڑی زبردست دعوت جاری ہوتی ہے۔ اول سورۃ منزل، دوم سورۃ یس سوم سورۃ الملک اور چہارم سورۃ فتح۔ اور چھوٹی سورتوں میں (۱) الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ (۲) آیت الکرسی (۳) سورۃ الضحیٰ (۴) سورۃ الم نشرح (۵) سورۃ اخلاص (۶) اول رکوع سورۃ حدید سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے لے کر وَ اِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۝ تک (۷) آخری رکوع سورہ حشر تَاٰیٰہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ سے لے کر وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ تک (۸) آخری رکوع سورہ بقرہ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سے لے کر فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ تک۔ قرآن کے یہ چھوٹے ٹکڑے اور سورتیں دعوت پڑھنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ قرآنی آیتوں کے یہ چھوٹے اجزاء قرآن کی بڑی سورتوں بلکہ قرآن کا نعم البدل بن جاتے ہیں جس طرح ایک پھل میں تمام درخت مندرج اور شامل ہوتا ہے اور ہر ڈالی میں کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کی ہر ڈالی میں تمام درخت شامل اور داخل ہے الغرض دعوت اور تلاوت قرآن کی یہ ایک نرالی صفت ہے کہ جو چیز تمام قرآن کی دعوت اور تلاوت سے حاصل ہوتی ہے وہی اس کے جز اور ٹکڑے سے حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ آیا ہے فَاَقْرَءْ وَاٰمَّا تَکَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝ (المزل: آیت ۲۰) یعنی ”پڑھو قرآن میں سے وہ جس کا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو“۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ اخلاص یعنی قل شریف کا تین دفعہ پڑھنا ثواب اور برکت میں تمام قرآن کے برابر ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمام قرآن سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں شامل اور مندرج ہے اور سورۃ فاتحہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اسم اللہ ذات میں بالقوہ اس طرح مندرج اور شامل ہے جس طرح پھل اور گٹھلی میں درخت اور پودا ہوتا ہے۔

اسم اللہ ذات کی کنہ اور اسم اعظم

ہم "عرفان" کے پہلے حصے میں اس حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کر چکے ہیں کہ اسم اللہ ذات میں قرآن مجید شامل اور داخل ہے اور قرآن مجید اسم اللہ ذات سے ظہور پذیر ہوا ہے جب پہلی بار جبرائیل امین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پاس غار حرا میں وحی قرآنی لائے اور آپ ﷺ سے کہا کہ اِقْرَأْ یعنی پڑھ تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا مَا أَنَا بِقَارِئٍ (بخاری) یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں اس پر جبرائیل امین نے آپ ﷺ کو تین بار سینے سے دبایا اور ہر بار کہتے رہے اِقْرَأْ یعنی پڑھ اور تیسری بار تخم اسم اللہ ذات آپ ﷺ کے سینے میں منتقل کر کے فرمایا اِقْرَأْ تو آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے شجر قرآن کی پہلی شاخ سورۃ اقرء کی صورت میں نمودار ہوئی۔ اس پہلی نازل شدہ سورت کا مضمون ہی خود اس بات کا شاہد ہے

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق: آیت ۱)

ترجمہ: ”اے محمد ﷺ تو قرآن اپنے رب کے اسم (کی برکت) سے پڑھ جس نے مخلوق کو (ایک لفظ کن سے) پیدا فرمایا۔“

وہ خالق سارے شجر قرآن کو اسی طرح اپنے اسم کی برکت سے آپ ﷺ میں ظاہر اور ہویدا فرمائے گا۔ اب بھی جس عارف کامل سالک میں اسم اللہ ذات کا تخم اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو کر فیض کے آب حیات سے سرسبز ہو جاتا ہے اس عارف کامل کی زبان پر قرآن مجید جاری ہو جاتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا امر کن کائنات کی تخلیق کا باعث ہوا اسی طرح اسم اللہ ذات قرآن کے اجراء کا موجب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ کے امر کن کا مترادف اور نعم البدل ہے جیسا کہ حضرت پیر محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ العزیز کا ارشاد گرامی ہے بِسْمِ اللَّهِ مِنْ عَارِفٍ بِاللَّهِ كَكُنْ مِنَ اللَّهِ یعنی عارف باللہ کی بسم اللہ حق تعالیٰ کے کن کے برابر ہے یا دوسرے لفظوں میں جو عارف باللہ کسی کام کے لیے اسم اللہ کہہ دیتا ہے وہ کام جلد یا بدیر ضرور ہو جاتا ہے۔ یعنی اسم اللہ ذات اسم اعظم کا کام دیتا ہے اور تمام کائنات اس اسم کی تسخیر اور تصرف میں ہے قولہ تعالیٰ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ (الجماعۃ: آیت ۱۳)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ جو زمین اور آسمانوں میں ہے مسخر کر دیا ہے اپنے نام کی برکت سے۔“

ہم نے ”عرفان“ کے پہلے حصے میں اسم اللہ ذات کے ذاتی اسم ہونے کے ثبوت میں بہت کچھ عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ذاتی اسم خاص طور پر ہمارے آقائے نامدار خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو عطا کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان ﷺ تک تمام پیغمبروں کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں اور جملہ زبانوں اور زمانوں میں یہ اسم کسی نہ کسی صورت اور ہیئت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دلوں، دماغوں اور زبانوں پر مسلط اور جاری رہا ہے اس کے ذریعے لوگ اپنے خالق اور مالک کو یاد کرتے اور اپنے معبود حقیقی کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی پرانی زبانوں اور ملکوں میں اس اسم کا کھوج ملتا ہے اور یہ اس اسم کے ابتدائی اسلامی اور ذاتی اسم ہونے کی علامت ہے۔ اس اسم کا تلفظ بھی عجیب ہے اگر اس اسم کے حروف ایک ایک کر کے علیحدہ کیے جائیں تب بھی اس کی اسمیت اور ذاتیت میں کچھ فرق نہیں آتا چنانچہ اسم اللہ کا پہلا حرف اگر دور کیا جائے تو لہرہ جاتا ہے اور یہ بھی اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے تو لہ تعالیٰ لہ مافی السموات و مافی الارض ط (البقرة: آیت ۲۸۲) اور اگر دوسرا حرف لام دور کریں تو لہ رہ جاتا ہے تو لہ تعالیٰ لہ مافی السموات و مافی الارض ط (البقرة: آیت ۲۵۵) اور اگر دوسرا لام دور کیا جائے تو رہ جاتا ہے اور وہ بھی ذات پر دلالت کرتا ہے اس اسم میں اصلی حرف لام ہے۔ الف اور ہا محض بطور حرکت اور حرف علت لگائے گئے ہیں جس طرح پھل میں درخت بالقوہ موجود ہے اور جس طرح اس اسم کے اصلی حرف واحد ”ل“ میں اگر صورت بسیط میں ل۔ ا۔ م یا۔ ا۔ ل۔ م کر کے لکھیں تو تینوں حروف ال م مندرج ہیں۔ اسم اللہ ذات میں بھی بالکل اسی طرح تمام قرآن مجید مندرج اور شامل ہے اسی راز کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ابتدائی حروف مقطعات میں اشارہ فرمادیا ہے اَلَمْ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرة: آیت ۱۰۲) یعنی جس طرح حرف ل واحد میں تینوں حروف ال م بالقوہ موجود ہیں اسی طرح تمام کتاب اسم اللہ ذات میں مندرج اور داخل و شامل ہے قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہر جگہ مذکر کے صیغے میں ظاہر فرمایا ہے اور کائنات اور مخلوق کو مؤنث کے صیغے سے ادا فرما کر پیدائش میں آدم کو حوا پر مقدم کیا اور مرد کو عورت پر فوق، غالب اور افضل ٹھہرایا ہے

السَّجَّالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ (النساء: ۳۴) ترجمہ: ”مرد سردار ہو کر عورتوں پر قائم ہیں“ تاکہ دہریوں کے اس خیال کا بطلان ظاہر ہو کہ مادہ پہلے موجود تھا بعدہ اس میں خود بخود ارتقاء، نمو اور تخلیق کی صفت پیدا ہوئی اور انہیں اس سوال کا جو بعض نادان دہری مزاج لوگ کر دیتے ہیں کہ انڈا پہلے تھا یا مرغی؟ جواب مل جائے کیوں کہ اس سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مادے یعنی (MATTER) پر غالب، قاہر، قادر اور متصرف ہے۔

پرانی زبانوں میں جب ہم لفظ اللہ کا کھوج لگاتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت اور ہیئت میں تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ موجود پاتے ہیں چنانچہ ذیل میں ہم پرانی زبانوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔

نمبر شمار	نام زبان	لفظ	معنی	نمبر شمار	نام زبان	لفظ	معنی
۱	سیری	لا	بلند	۵	اکاڈین	آکو	قادر
۲	۔	نو	اونچا	۶	ہیریو	آل	قوی
۳	بربر	آن	اعلیٰ	۷	سیریک	هلا	مضبوط
۴	کورین	إلا	اوپر	۸	ملائی	آکو	ازلی

ذیل کی زبانوں میں لفظ اللہ کے اصلی حرف ”ل“ کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

نقشہ

نمبر شمار	زبان	لفظ	معنی
۱	سیریک	SYRIAC	اللہ
۲	اکاڈین	AKKADIAN	اللہ
۳	فنشین	PHOENICIAN	اللہ
۴	عبرانی	HEBREY	اللہ
۵	ہٹی (حتی)	HITTITE	اللہ
۶	فنش	FINNISH	اللہ

مغلوب اور ذلیل ہونے کی وجہ

الغرض اللہ تعالیٰ کا نام اور کلام مسلمانوں کا اصلی قدیمی ورثہ اور روحانی ہتھیار ہے اور اس کی بدولت دین اسلام دنیا میں قاہر، غالب اور زندہ و تابندہ رہا ہے۔

پہلے زمانے کے جانباز، پاکباز اور متقی فرزندان اسلام کے پاس محض روحانی ہتھیار اور باطنی اوزار ہی تو تھے جن کی بدولت چند گنتی کے مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے ان کے اخلاق اور بلند کردار کو دیکھ کر لوگ ان کے سچے دین کو دل و جان سے قبول کرتے تھے اور جو قومیں محض جہالت تعصب اور حسد و عناد کی وجہ سے ان کی دعوت اسلام سے برسر انکار اور پیکار ہوتی تھیں مسلمان انہیں اپنے ظاہری اور باطنی ہتھیاروں سے کاٹ کر رکھ دیتے تھے اور خلق خدا کو ان اعدائے دین الہی کے ظلم و ستم، جاہلانہ رسم و رواج اور شرک و کفر کے باطل بیہودہ عقائد سے نجات دلا دیتے تھے چونکہ ان مسلمانوں کا ہر فعل اور کام اللہ کے لیے تھا اور وہ اس آیت کے سچے مصداق تھے

قُلْ إِنِّي صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

(الانعام: آیت ۱۶۲)

ترجمہ: ”فرمادیجئے بے شک میری نماز اور میرا حج و قربانی (سب عبادات) اور میرا جینا

اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔“

اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کی ظاہری اور باطنی تائید ان کے ہمراہ تھی جب بھی کوئی اور ملت خواہ وہ تعداد اور ظاہری اور مادی طاقت میں کتنی ہی زبردست اور طاقتور تھی ان کے مقابلے میں آئی پاکباز اور جانباز مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیشہ اسے شکست فاش ہوئی، بمطابق مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ ”وہ اللہ کے لئے تھے اللہ ان کے لئے تھا“۔ اس قسم کے مٹھی بھر انسانوں کا مقابلہ تمام دنیا نہیں کر سکتی کیوں کہ ایسے لوگوں سے لڑنا اللہ تعالیٰ سے لڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ قادر اور قوی کے مقابلے میں عاجز مخلوق کی کیا طاقت ہے یہی وجہ ہے کہ ان بے سروسامان اور نادار مگر ایمان دار مسلمانوں نے اپنے شکستہ نیزوں اور کند تلواروں سے قیصر و کسریٰ جیسے

زبردست بادشاہوں کے تحت وتاج الٹ دیئے اور روئے زمین کی عظیم الشان اور مضبوط حکومتوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ ڈالا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ مومنوں کو غالب اور حاکم رکھتا ہے کبھی غیروں کا مغلوب اور محکوم نہیں کرتا ارشاد باری ہے

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

ترجمہ: ”اے مومنو! تم ناامید نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم

اہل ایمان ہو۔“

اور اس کے مطابق حدیث ہے اِلَّا سَلَامٌ يَّعْلُوْا وَلَا يُعْلٰی عَلَيْهِ اِسْلَامٌ ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔

ہم آج غیروں کے ہاتھوں اس لیے ذلیل اور محکوم ہیں کہ ہم میں نہ تو شعائر اسلام ہیں اور نہ نور ایمان، صرف نام کے مسلمان ہیں اخلاق اور عادات میں کفار اور مشرکین سے بدتر ہیں پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور شکایت کریں کہ کیوں اس نے کفار اور فُسّاق کو ہم پر حاکم اور مسلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن و متقی کا بڑا بھاری درجہ ہے اور اس کی بارگاہ میں ایماندار آدمی کی بڑی قدر اور عزت ہے۔

مکرم اور معظم

اسلام کے اہل سلف متقی مومنوں نے تمام دُنیا کو زیرِ نگین کر لیا تھا۔ ہمارے اسلاف میں علماء عالمین اور اولیاء کاملین کی پاک اور برگزیدہ ہستیاں تھیں جن کی بدولت اسلام چار دانگ عالم میں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پھیل گیا تھا۔ اسلامی فتوحات کا یہ حیرت انگیز معجزہ ابھی تک دانا یاںِ فرنگ کے دماغ کو دنگ اور حیران کیے ہوئے ہے اور یہ عقدہ قیامت تک ان کے دماغوں میں اسی طرح اٹکا رہے گا اور کبھی حل نہ ہوگا جب تک اسلام کی روح رواں یعنی روحانی اور باطنی طاقت کے مالک اولیاء کرام کی پاک ہستیاں اس قوم کی پشت پناہ رہیں ان کے دم قدم سے مسلمان اپنی اصلی صفت اِلَّا سَلَامٌ يَّعْلُوْا وَلَا يُعْلٰی عَلَيْهِ کا مصداق اور ہر میدان میں غالب

قاہر اور فاتح بنارہا، ورنہ کہاں عرب کے صحرائی، بادیہ نشین، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے اور کہاں قیصر و کسریٰ اور شام، روم اور مصر کی جاہ و حشمت اور دولت و ثروت والی زبردست حکومتیں مگر وہ چیز کیا تھی جس نے اس وحشی بادیہ نشین جاہل اور اکھڑ قوم کو علم، ہنر، شرافت، تہذیب، تمدن عقل و فراست اور تمام ظاہری و باطنی اوصافِ حمیدہ اور اخلاقِ سعیدہ سے آراستہ و پیراستہ اور تمام دنیا میں ملکی صفات سے ممتاز اور ملکی فتوحات سے سرفراز فرمادیا تھا وہ محض نورِ ایمان اور جوہرِ اسلام تھا اور وہ اس سراجِ منیر یعنی آفتابِ عالم کتاب حضرت رسالت مآب ﷺ کے پاک مقدس وجود کی نوری آفتابی کرنیں اور شعاعیں تھیں جنہوں نے آپ ﷺ کے صحابہ کرام کے ظاہر و باطن، صورت و سیرت، خلق و خوار جسم و جان کو نورِ اسلام، ایمان اور عرفان سے منور کر دیا تھا اور وہ یا تو بمصداق الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا (التوبہ: آیت ۹۷) نکے پتھروں کی طرح سنگ دل لوگ تھے یا آپ کی صحبت کی میاثر سے أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ (مشکوٰۃ) آسمان کمال کے درخشندہ ستارے بن گئے۔ مسلمان اسی نورِ ایمان کے ذریعے أَشَدُّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ مُرَحَّاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: آیت ۲۹) ”کفار پر سخت اور ایک دوسرے سے متحد و متفق“ یک دل اور یک جان، رفیق و شفیق اور ایک دوسرے پر رحیم اور مہربان بنے ہوئے تھے اور یہی چیز اس ملت آوارہ کا شیرازہ اور رشتہ تھی جس نے تمام امت کے افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح مربوط اور منسلک کیا ہوا تھا اور اس امر ربی کے مطابق کہ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: آیت ۱۰۳)

ترجمہ: ”اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدا نہ ہو“

سب اسلام اور ایمان کی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے اور اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اسی اخوتِ اسلامی اور اتحادِ ایمانی کے جذبے اور سپرٹ کے تحت مسلمان ایک دوسرے پر جان و مال قربان کرتے تھے اور یہی چیز ان کی تمام دنیوی مہمات اور ملکی فتوحات میں کامیابی اور کامرانی کا موجب اور باعث بنی رہی ہے۔

مسلمان کا اصل سرمایہ

اسلام میں ہمیشہ روحانی قوت اور باطنی طاقت نے مادی حکومتوں اور ظاہری سلطنتوں کی آستینوں میں **يَذُ اللّٰه** (قدرت کا ہاتھ) بن کر دین اور مذہب کی تبلیغ اور توسیع کا کام کیا ہے جملہ انبیاء بنی اسرائیل مثلاً داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء خصوصاً ہمارے آقائے نامدار سردار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفائے راشدین کے تمام فاتحانہ کارناموں میں ہمیشہ روحانی طاقت اور آسمانی ہمت کا رفرما رہی چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر ہمیشہ ملائکہ یعنی آسمانی کمک فوج در فوج امداد کے لیے اترتی رہی اور اسی روحانی و باطنی امداد کی بدولت اسلامی فوجیں اور دیگر موحدین کے جیوش باوجود بے سروسامانی بمطابق

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ (البقرہ: ۲۴۹)

ترجمہ: ”بہت سی قلیل جماعتیں غالب آگئیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔“

اپنے سے دس گنا دشمن پر فتح پالیتے تھے۔ اس قسم کی لڑائیوں کی مثالیں قرآن کریم میں بہت مذکور ہیں کہ جن میں ملائکہ یعنی فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے نازل ہوتے اور مسلمانوں کے دوش بدوش کفار سے لڑتے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ اصول اور قاعدہ چلا آیا ہے کہ وہ اپنے دنیوی کاروبار اور ملکی مہمات میں اپنے باطنی تصرف اور روحانی ہمت کو استعمال کرنے سے حتی الوسع احتراز اور اجتناب کرتے اور اکثر اوقات رضا بقضائے الہی کا شیوہ اور صبر و توکل کا طریقہ اختیار کر کے یہ کہتے رہے

وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ (المومن: ۴۴)

یعنی ”ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے بندوں کے

حالات کا خود نگہبان اور نگران ہے۔“

اور سخت مجبوری یا اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے باطنی امداد غیبی تائید اور آسمانی کمک کے طلبگار اور مستدعی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دُنیا کے اس دارالامتحان اور عالم اسباب

میں ہمیشہ اسباب کے پردے میں اپنے بندوں سے اپنی راہ میں جدوجہد اور سعی و کوشش کی خدمت لیتا رہا ہے اور اپنی قدرت کے ہاتھ کو اسباب کی آستین میں چھپا کر کام کرتا ہے البتہ گا ہے گا ہے شاذ و نادر سخت ضرورت کے وقت اپنے خاص برگزیدہ جانباز بندوں کی خاطر اپنی قدرت کے ہاتھ پر سے اسباب کی آستین اتار کر ننگے ہاتھوں قدرت کے معجزات اور کرامات ظاہر فرماتا ہے چنانچہ فرشتے اکثر مسلمانوں کے دلوں کو لڑائی کے موقع پر تقویت، اطمینان اور تسلی دینے کی خاطر آسمان سے نازل ہوتے رہے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت، جوانمردی اور شوق شہادت کا جذبہ اور ان کے جسموں اور جانوں میں غیر معمولی طاقت اور قوت پیدا ہو جایا کرتی ہے ورنہ ایک فرشتہ لاکھوں انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حاکم یا سردار اپنے لڑکے کو نوکر کے بچے سے کشتی لڑنے یا مقابلہ کرنے کا امر کرتا ہے سردار کا لڑکا اپنے باپ کے حکم کی فوری تعمیل اور محض اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی خاطر میدان میں کود پڑتا ہے اور کشتی کرنے لگتا ہے باپ اپنے بیٹے کے جذبہ اطاعت اور جوش فرماں برداری کو پاس کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کا بچہ اپنی ساری ہمت اور پوری طاقت اس کے حکم کی تعمیل اور اس کی خوشنودی کے حصول میں صرف کر رہا ہے اب اگر خدا نخواستہ ایسے موقع پر سردار کا اپنا بچہ گرنے لگے تو باپ خفیہ طور پر اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اپنے بچے کو گرنے سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے برگزیدہ اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ آسمانی امداد اور تائید غیبی کی بھی یہی صورت ہے تاکہ دنیا کے دارالحکمت اور دارالامتحان میں اسباب کا پردہ بھی چاک نہ ہو اور ساتھ ہی مسلمان اور موحدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور غزاء کی جزاء اور ثواب کے مستوجب اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے عوض آخرت کے ابدی انعام اور اکرام کے مستحق بھی ہو جائیں۔ قولہ تعالیٰ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُرْدِفِينَ ۝ وَاجْعَلْهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا

النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (الأنفال: آیت ۹۷، ۱۰)

ترجمہ: ”جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار پے در پے آنے والے فرشتوں سے اور نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ بہت غالب ہے نہایت حکمت والا۔“

یعنی جب تم اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور ہم نے ایک ہزار فرشتوں کے نزول اور ظہور سے تمہاری امداد فرمائی اور یہ غیبی امداد کا معاملہ اس لئے کیا گیا تا کہ تم کو ایک گونہ بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان اور تسلی حاصل ہو ورنہ فتح اور نصرت تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔

مذکورہ بالا آسمانی امداد محض مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دینے کے لیے اتاری گئی تھی اس میں فرشتوں کو لڑنے کا حکم نہیں تھا ایک اور جگہ ارشاد ہے

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ فَأَصْرِبُوا فُوقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ (الأنفال: آیت ۱۲)

ترجمہ: ”(وہ وقت بھی یاد کرو) جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو تم ثابت قدم رکھو عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا تو کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور کافروں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔“

یعنی اے نبی! تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں پس تم ثابت قدم رکھو میدان جنگ میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں خوف اور رعب ڈالنے والے ہیں پس مارو ان کی گردنیں اور ان کو ہر پورا اور بند بند میں کاٹو۔

اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد

یہاں قدرت نے ہاتھ پر سے اسباب کی آستین اتار کر امداد فرمائی۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ ایسی امداد کے موقعوں پر ہم فرشتوں کو اجنبی لوگوں کی صورت میں اپنے دوش بدوش لڑتے دیکھا کرتے تھے اور گا ہے ہم کسی کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے تو ان کا سر خود بخود پہلے کٹ جایا کرتا تھا اس قسم کے واقعات حضرت سرور کائنات ﷺ کے غزوات میں عام ہوا کرتے تھے۔ بعض صاحب بصیرت باطنی اصحاب بارہا فرشتوں کو ابلق گھوڑوں پر سوار آسمان سے اترتے اور ان کے دوش بدوش کافروں سے لڑتے دیکھا کرتے تھے، بے شمار صحیح روایتوں میں ان کی شہادتیں موجود ہیں اور اس قسم کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور اولیاء نے مشکل مہمات اور لڑائیوں کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی لطیف مخلوق یعنی ملائکہ اور ارواح کی رفاقت سے ان کی امداد فرمائی ہے اس امداد کے مختلف طور طریقے اور الگ الگ صورتیں ہوتی رہی ہیں۔ بعض دفعہ جب کبھی کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کے ہمراہ ہو جایا کرتے تھے اور کفار سے لڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرماتا جن کی مدد سے تھوڑے مسلمان اپنے سے دس گنا کافروں پر غالب آ جاتے تھے جیسا کہ اوپر کی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے لیکن جب کبھی ساری قوم کی قوم بگڑ جاتی تھی اور انکار اور پیکار پر اتر آتی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ عالمگیر آفاقی حادثے سے انہیں ہلاک کر دیتا تھا جیسا کہ نوح علیہ السلام کی تمام قوم کو عالمگیر طوفان میں غرق کر دیا۔ فرعون بے عون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل کی لہروں میں بہا کر ہلاک کر ڈالا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے تین سو شہروں کو زلزلے اور بھونچال سے تہہ و بالا کر دیا۔ عاد اور ثمود کی قوتوں کو بھی اسی قسم کی عالمگیر آفتوں سے فنا کر دیا تھا۔

اب بھی اللہ تعالیٰ کے غیبی اسٹور اور آسمانی میگزین میں اس سے بدرجہا زبردست ٹھہر مانی طاقتیں موجود ہیں جن کے سامنے ایٹم اور ہائیڈروجن بموں کی کوئی حقیقت نہیں لیکن اب نہ

تو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایسی برگزیدہ و محبوب ہستیاں موجود ہیں اور نہ اس قسم کے جانباز، جان نثار مومن نظر آتے ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ زمین پر اسباب کا پردہ چاک کر کے اپنے دست قدرت کا مظاہرہ فرمانے کی ضرورت محسوس کرے۔ آج خود ہمارے ہی خود غرض سیاسی اور ملکی لیڈروں یعنی نام نہاد ناخداؤں کے ہاتھوں اسلام کا بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے، آج دنیا انسان نما حیوانوں اور درندوں سے بھری پڑی ہے کہیں کہیں خال خال کوئی اصلی حقیقی معنوں میں انسان نظر آتا ہے۔

یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾ (الاعراف: آیت ۱۷۹)

ترجمہ: ”ہم نے جن و انس میں سے اکثر کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں سوچتے، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے، وہ نرے حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ وہ لوگ اللہ سے غافل ہیں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”سَيَاتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمٌ“ وَلَا يَبْقَىٰ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا إِسْمٌ“ (مشکوٰۃ) ”میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ نہیں باقی رہے گا اسلام میں سے مگر رسم اور رواج اور نہیں باقی رہے گا ایمان مگر خالی نام۔“

آج کے مسلمان

آج وہی زمانہ ہے کہ اسلامی ارکان بطور رسم و رواج محض نمائش اور دکھلاوے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا مطلق دخل نہیں ہوتا اور صرف نام

کے مومن دنیا میں موجود ہیں۔ نام سنو تو ابراہیم کہلاتے ہیں لیکن نفاق اور رعونت میں نمود سے بڑھ کر ہیں، نام موسیٰ ہے لیکن ظلم اور سرمایہ داری میں قارون اور فرعون کے کان کترتے ہیں۔ نام کے غلام محمد اور غلام احمد ہیں لیکن کئی ابو جہل اور یزید گریبان میں ڈال رکھے ہیں الغرض اس قسم کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کیا ہوا اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور اسلامی نام رکھ لیا جب کہ اعمال اور افعال میں کفار سے بھی بدتر ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھائے اور اپنے نام اور کلام کی چاشنی چکھائے ورنہ حالت بہت خراب نظر آ رہی ہے۔

مسلم بادشاہوں کی حُسن عقیدت

پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہوں کی ملکی فتوحات میں اس زمانے کے برگزیدہ اولیائے کرام کی باطنی ہمت اور روحانی توجہ کار فرما تھی جس کی بدولت وہ اپنے سے تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ اور زبردست قوموں پر فتح پالیتے تھے۔ وہ مسلمان بادشاہ اولیائے کرام کو اپنا اصلی پشت پناہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین کے حقیقی وارث، اولوالامر اور مالک سمجھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ (الانبیاء: آیت ۱۰۶-۱۰۵)

ترجمہ: ”اور بے شک نصیحت (کا ذکر کرنے) کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے

یقیناً زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بے شک اس (قرآن) میں

عبادت کرنے والوں کے لیے (اسل متصوہ) پہنچانے والی باتیں ہے۔“

یعنی ہم نے اپنی کتاب زبور میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تعریف کے بعد یہ بات لکھ دی تھی

کہ میری زمین کے اصلی اور حقیقی وارث میرے نیک بندے ہوں گے، سو میرے اس فرمان میں

عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی اچھی بشارت ہے کہ جو شخص میری زمین کی اصلی اور حقیقی وراثت

اور باطنی حکومت کا طلبگار ہو وہ اس چیز کو میرے ذکر کی کثرت اور عبادت سے حاصل کر سکتا ہے

لہذا پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ اولیاء کرام کو روئے زمین کے اصلی وارث اور اولوالا مر حاکم سمجھتے تھے اپنے آپ کو ان کا ظل اور سایہ خیال کرتے تھے اور اپنی حکومت کا قیام اور استحکام ان کی روحانی قوت اور باطنی تصرف کے طفیل جانتے تھے۔ وہ دور بین، دانشمند اور دیندار بادشاہ اولیاء کرام کی دل و جان سے ان کی زندگی میں اور بعد مرگ پوری قدر اور عزت کرتے تھے چنانچہ اکثر پہلے مسلمان بادشاہ خصوصاً مغلیہ خاندان کے بڑے جلیل القدر بادشاہ یعنی جلال الدین اکبر جہانگیر، شاہ جہان اور نگ زیب وغیرہ اکثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے مزار کی زیارت کو پیادہ چل کر جایا کرتے۔ شاہ جہان بادشاہ حضرت میاں میر صاحب رحمہ اللہ کے حلقہ بگوش غلام تھے اور اکثر پیادہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے بعض الحاذرہ اور دہری مزاج لوگ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے اس قسم کے عقائد اور اعمال کو ان کی توہم پرستی اور سادہ پن پر محمول کرتے ہیں کیوں کہ مغربی تعلیم نے ہماری قوم کے دلوں اور دماغوں کو مادہ پرستی اور ملحدانہ خیالات سے ماؤف اور مسموم کر دیا ہے جس سے اکثر لوگوں کے قلوب مذہبی طور سے مرچکے ہیں ان کا مذہبی احساس بالکل مفقود ہو چکا ہے اور بعض جو اس تعلیم کے اثر سے کسی طرح بچ گئے ہیں وہ اس تعلیم کی عام فضا میں وبائی اثر سے متعدی لا علاج امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں جب اللہ والوں نے دیکھا کہ راہی اور حاکم ہوس رانی اور جذبات نفسانی کا شکار اور رعایا اور عوام کے قلوب مذہبی لحاظ سے بیمار ہو گئے ہیں اور جب اطباء القلوب کو معلوم ہوا کہ ملکی حکومت و سلطنت والوں کی ظاہری جاہ و حشمت اور نفسانی عیش و عشرت مسلمانوں کے دین و ایمان کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی بہتری اسی میں جانی کہ یہ ظاہری دولت و ثروت اور ملکی جاہ و حشمت ان کے ہاتھوں سے چھین لی جائے۔ گھی اور گوشت اگرچہ بظاہر مرغوب اور عمدہ غذا ہے لیکن دانا اور دور اندیش باپ اپنے بیمار بچے کے منہ سے نکال کر اسے کتوں کے آگے ڈالنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ

مَا يَشَاءُونَ (الشوری: آیت ۲۷)

ترجمہ: ”اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق فراخ کر دے تو البتہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اندازے پر مکتفی رزق نازل فرماتا ہے۔“

جو ان کی بغاوت کا باعث نہ بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَفِرْعَوْنُ وَمَلَآئِكَ نَرِيْنَةُ ۖ وَ أَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝ (یونس: آیت ۸۸)

ترجمہ: ”اے اللہ! تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا کی آسائش و آرائش اور بکثرت مال و دولت عطا کی ہے اور یہ باتیں تیرے راستے سے ان کی گمراہی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اے اللہ! ان کے مال و دولت کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سختی سے پکڑ لے یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک (یہ بھوک اور افلاس کا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں)۔“

ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنی عسرت اور تنگی رزق کی شکایت کی اور عرض کیا کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان سے رزق کی تنگی اٹھالے انہیں کشادہ اور وسیع روزی عطا فرمائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے اصحاب! میں تمہارے افلاس اور تنگی رزق سے اتنا خائف نہیں ہوں جتنا تمہاری وسعت اور فراخی رزق سے ڈرتا ہوں۔“ چنانچہ دنیا کی فراوانی اور ملکوں کی حکمرانی نے بعض اصحاب کو آپس کے خانگی جھگڑوں اور لڑائیوں میں اس طرح مبتلا کر دیا کہ یا تو افلاس اور ناداری کے دنوں میں ان میں لڑائی ہوئی یا حق تعالیٰ نے انہیں (الْحَبْرَات: آیت ۱۰) ترجمہ: یقیناً اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب مسلمان (آپس میں) بھائی ہیں اور سب حکماء بینہم (الفتح: ۲۹) ترجمہ: ”آپس میں بڑے نرم دل ہیں“ کا نقشہ نظر آتا تھا اور ایک دوسرے پر جان و مال قربان کرتے تھے یا خلافت اور حکومت کی خانگی لڑائی اور جھگڑوں نے انہیں ایک دوسرے کے خون کا

پیا سا بنادیا الغرض دنیوی کشاکش و وسعت اور دنیوی حکومت و سلطنت اکثر ایمان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتی ہے ہمیشہ ایمان اور اسلام افلاس اور ناداری کی فضا میں پھلتے پھولتے رہے ہیں اور کفر شرک اور نفاق کے شجر ملعونہ کے پھلنے پھولنے کے لیے کثرت دنیا کا ماحول بہت موافق اور سازگار رہتا ہے۔

جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب
نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب
امراءِ نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملتِ بیضا غرباء کے دم سے

(اقبال)

شاہانِ سلف اور خلف

پہلے بادشاہ خود دیندار اور متقی تھے ان کے دلوں میں دین اور دینداروں کی کافی قدر اور منزلت تھی اور وہ اپنی دنیوی دولت کو اکثر دین اور مذہب کی خدمت میں صرف کرتے تھے لہذا دینی پیشوا اور روحانی رہنما یعنی اولیاء کرام ان کی ملکی اور دنیوی مہمات میں ہر جگہ اپنی باطنی ہمت سے ان کے معاون اور مددگار رہا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا کے سچے ہمدرد اور غم خوار تھے اور رعایا بھی ان کی دل و جان سے فرمانبردار تھی۔ ان بادشاہوں کی حکومت خالی جسموں پر نہیں تھی بلکہ وہ رعایا کے قلوب پر بھی حکمران تھے کیوں کہ باطنی اولوالامر لوگ جن کا تصرف قلوب اور ارواح پر رہتا ہے باطنی طور پر ان کے ہمدم و ہم جسم تھے اور ہر وقت ان کے ہمراہ اور پشت پناہ تھے۔ اس زمانے میں اگرچہ نہ تو آج کل کی طرح آمد و رفت کے لیے موٹریں، ریلیں اور ہوائی جہاز تھے اور نہ پیغام رسانی کے ایسے تیز ذرائع مثلاً ٹیلیفون، ٹیلیگراف، ریڈیو اور وائرلیس وغیرہ موجود تھے بادشاہ ہزاروں میل دور رہتا تھا لیکن پھر بھی اس کی حکومت اور سلطنت کا باطنی اثر تمام ملک میں جاری اور ساری تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ ہر گھر میں موجود ہے جب تک اولوالامر اہل اللہ اور

باطنی متصرفین کا سایہ ان کے سر پر رہتا تھا۔ کسی کو ان کے حکم سے سرتابی اور بغاوت کی ہمت نہیں پڑتی تھی کیوں کہ وہ حکومت اللہ والوں کے دم اور قدم سے دلوں پر قائم تھی۔ خلاف آج کل کی حکومتوں کے کہ جن کی محض جسموں پر حکومت ہے اور دل ان سے سخت متنفر اور پیزار ہیں۔ طرح طرح کے سیاسی مکر اور فریب استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی اور لوازمات پر قبضہ اور کنٹرول جمارکھا ہے۔ گھر گھر خفیہ پولیس اور سی۔ آئی۔ ڈی۔ والے تعینات کر دیئے گئے ہیں ہر شخص کی زبان اور قلم پر مہر لگا رکھی ہے اور خلق خدا کو جکڑنے اور پھانسنے کے لیے نئے سیاسی داؤچ اور تازہ ہتھکنڈے ایجاد کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ آنا فانا پہنچنے کے لئے ہوائی جہاز موجود ہیں اور طرفۃ العین میں ہزاروں میل کی خبریں ہر وقت پہنچتی رہتی ہیں اور نہتی بے سرو سامان مفلوک الحال، کمزور اور ناتواں رعایا کی سرکوبی اور ہلاکت کے لئے ہوائی جہاز، ٹینک، ایٹم اور ہائیڈروجن بم تیار کر رکھے ہیں لیکن پھر بھی ہر وقت بغاوت اور سرکشی کا خطرہ اور خدشہ لاحق ہے بھلا ایسی ظلم و جبر اور اکراہ کی حکومتوں سے کیا حاصل اور ایسی عارضی حکومتیں کب تک قائم رہ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نت نئے نئے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ ہزاروں معصوم اور بے گناہ تختہ دار پر لٹکائے جاتے ہیں یا گولیوں سے اڑائے جاتے ہیں اور بے شمار غریبوں کو محض شک اور شبہ میں حبسِ دوام کی سزائیں دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی بغاوت اور فتنہ و فساد کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔

﴿باب دوازدهم﴾

اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا حال

کہتے ہیں کہ عالمگیر اورنگ زیب بادشاہ کا ایک شہزادہ کسی بات پر اپنے والد سے ناراض اور منحرف ہو کر ایک راجہ کے پاس چلا گیا تھا اور اس راجہ کے ساتھ مل کر اپنے والد کے قتل و ہلاکت اور اس کی اسیری و معزولی کے منصوبے اور سازشیں کرنے لگا اورنگ زیب کو جب پتہ لگا تو چند سپاہی ہمراہ لے کر اس طرف سیر و شکار کے بہانے چلا گیا۔ سپاہیوں کو جنگل میں چھوڑ کر خود ایک نوکر کے ہمراہ اس راجہ کے دارالحکومت میں جا نکلا اپنے گھوڑے کو باہر باندھ کر خود ایک مسجد میں جا بیٹھا اور ایک پروانہ راجہ کے نام اس مضمون کا لکھا میں آج اتفاقاً تیرے دارالحکومت میں آ گیا ہوں اور مجھے ایک ضروری کام کے لئے تجھ سے ملنا ہے۔ فلاں مسجد میں تمہاری ملاقات کا منتظر ہوں پروانے پر اپنی شاہی مہر ثبت کر کے ایک نوکر کے ہاتھ راجہ مذکور کو بھیج دیا اور نوکر کو حسب دستور اسی وقت راجہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ نوکر نے جاتے ہی بادشاہ کا خاص پروانہ پیش کیا مزید زبانی گفتگو سے جب راجہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اورنگ زیب بہ نفس نفیس اس کے دارالحکومت میں اچانک آ گیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے حیرت سے دم بخود ہو گیا۔ اسی وقت فوراً مع ارکان سلطنت مسجد کی طرف پا پیادہ روانہ ہو گیا۔ جب اس کی نظر بادشاہ کے چہرے پر پڑی تو خوف اور ہراس سے کانپنے لگا۔ مسجد میں داخل ہو کر بصد ادب و احترام بادشاہ کے سامنے کورنش بجا لایا۔ دست بستہ بادشاہ کے سامنے مع تمام ارکان سلطنت کھڑا ہو گیا اور حکم کا منتظر رہا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا اس وقت گرمی کا موسم تھا اور بادشاہ کو پسینہ آیا ہوا تھا بادشاہ نے اسے اپنی قمیص کے بٹن کھولنے کے لئے کہا راجہ کے ہاتھ مارے خوف کے کانپ رہے تھے اس نے ہر چند کوشش کی لیکن وہ گردن کے ساتھ والے پہلے بٹن کو نہ کھول سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنا خنجر جو اس

وقت اس کے پاس تھا راجہ کے حوالے کر کے حکم دیا کہ وہ اس خنجر سے بٹن کاٹ ڈالے اب چونکہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک صورت اختیار کر گیا تھا کہ ادھر تیز خنجر اور ادھر بادشاہ کے نازک گلو (گلے) کے متصل بٹن کے کاٹنے کا حکم تھا۔ راجہ کے چہرے پر مارے خوف کے ہوائیاں اڑنے لگیں کئی دفعہ کوشش کی لیکن خنجر ہاتھ سے گر پڑتا۔ آخر عرض کی جہاں پناہ! ”یہ غلام حضور کی اس خدمت سے قاصر اور معذور ہے“ بادشاہ نے وہ خنجر راجہ مذکور کے ہاتھ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے یوں مخاطب ہوا۔ ”اے نادان بیٹے! اورنگ زیب اس وقت اکیلا بے یار و مددگار اور بغیر فوج و سپاہ تیری مملکت میں بیٹھا ہے اس کا خنجر تیرے ہاتھ میں اور اس کا گلا تیری انگلیوں میں ہے اور باوجود اس کے حکم اور فرمائش اور اپنی بار بار کی کوشش کے تو اس کی قمیض کا ایک معمولی بٹن کاٹنے پر قادر نہیں ہو سکا تو پھر کس لئے میرے لڑکے کے ساتھ مل کر میرے قتل اور ہلاکت کے منصوبے باندھتا پھرتا ہے، اب تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے سر پر ظل الہی ہے اور ہم اس کے امر سے حکومت کر رہے ہیں جب تک وہ ظل ہمایوں ہمارے سر پر قائم ہے کوئی شخص ہمارا ایک بال بھی بینکا نہیں کر سکتا۔“ اس کے بعد آپ نے اس راجہ کو معزول کر دیا اور اس کے بیٹے کو جانشین بنادیا۔

یہ حال تھا ان بادشاہوں کا جو صحیح معنوں میں ظل الہی تھے اور جن پر حقیقی وارث الارض اولوالامرا و لیا کرام سایہ فلک تھے اور جو ہر حال ظاہر و باطن ان کے ہمراہ اور پشت پناہ تھے۔ افسوس کہ غیر ملکی حکمرانوں نے ہماری درسی تاریخوں میں ہمارے عادل منصف مزاج دیندار اور راسخ فی الدین بادشاہوں کو نہایت غلط رنگ میں پیش کر کے انہیں حد درجہ کے لالچی، متعصب ظالم اور عیاش ثابت کیا ہے اور ان کی بجائے اپنے ملک کے نیم وحشی، جاہل، اکھڑ اور اجڈ بادشاہوں اور فوجی جرنیلوں کی تعریف اور توصیف میں ہماری تاریخی کتابوں میں اپنے ناروا اور غلط پراپیگنڈے کا ایسا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ انہیں ہمارے پیغمبروں سے بھی آگے بڑھا دیا ہے چنانچہ جن دنوں یہ فقیر کالج میں پڑھتا تھا ان دنوں ایک کتاب الفریڈ دی گریٹ (ALFRED THE GREAT)

ہمارے انگریزی کورس میں شامل تھی۔ کتاب کے مصنف نے اس میں جابجا الفریڈ دی گریٹ کے اخلاق، عادات اور اطوار کا ہمارے آقائے نامدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اخلاق اور عادات سے موازنہ اور مقابلہ کیا تھا اور الفریڈ کو ہمارے مجموعہ خلق عظیم اور معدن اوصاف کریم ﷺ کی ذات والاصفات سے بہتر اور برتر ثابت کیا تھا، جو بہترین از جملہ انبیاء مرسلین اور محبوب رب العالمین ہیں اور جن کی حمد و توصیف سے دن رات زمین و آسمان گونج رہے ہیں اس قسم کی بے ہودہ کتاب کو ہمارے نصاب تعلیم میں داخل کرنے سے سوائے اس کے اور کیا غرض ہو سکتی تھی کہ ہمارے صادق و مصدوق اور محبوب خالق و مخلوق پیغمبر کو ہماری نظروں میں ایک ادنیٰ قسم کے ظالم حکمران کی صورت میں پیش کیا جائے، ہمارے اسلامیہ کالج کے مسلمان پروفیسر اس قسم کی لغو کتاب کے پڑھانے اور ہم اس کے پڑھنے اور یاد کرنے پر مجبور تھے۔ ایسے موقع پر ہم صرف یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔

چراغِ مردہ کجا شمعِ آفتاب کجا

(حافظ)

ترجمہ:- ”کہاں بجھا ہوا چراغ اور کہاں چمکتا دمکتا آفتاب، دیکھ کہ (دونوں) کے راستے کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے۔“

سولھویں اور سترھویں صدی سے پہلے کے یورپین حکمرانوں اور بادشاہوں ہی کے نہیں ان کے تو پیشواؤں اور روحانی راہنماؤں یعنی پاپائے اعظموں کے زندگی کے حالات کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں بربریت اور سفاکی کے وہ ہولناک نمونے اور خاکے نظر آتے ہیں جن کے سامنے چنگیز اور ہلاکو خاں کے خوں ریز کارنامے محو اور ماند پڑ جاتے ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں محمود غزنوی اور عالمگیر اورنگ زیب بڑے عادل نیک اور دیندار بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ ان کی قبروں میں آج بھی روحانی زندگی کے آثار اور انوار نظر آتے ہیں اور ان کی تربتوں کی عزت اور توقیر بھی آج تک قائم اور برقرار ہے لیکن افسوس ہے کہ تواریخ میں ان کو بالکل غلط رنگ میں پیش

کیا ہے الغرض اسلام میں ہمیشہ روحانی قوت اور باطنی طاقت نے مادی حکومتوں اور ظاہری سلطنتوں کی آستینوں میں یَدِ اللہ اور قدرتی ہاتھ بن کر بطور کشور کشا حیرت انگیز کام کیا ہے۔

سلطان محمود غزنوی اور اولیائے کرام

سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر تمام حملوں میں کامیابیوں اور حیرت انگیز فاتحانہ کارناموں کا راز محض اس زمانے کے پاکباز کامل فقراء اور روحانی طاقت کے حامل درویشوں کی باطنی توجہ اور روحانی ہمت میں مضمر تھا جو فولادی متحرک قلعوں کی طرح سلطان کے ہمراہ بطور باطنی اور روحانی پشت پناہ رہا کرتے تھے اور ہر طرح سے امداد کرتے تھے۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان محمود کو مشکل مہمات اور ملکی فتوحات کے لئے اپنا خرقہ مبارک تبرکاً عطا کر کے روانہ کرنے کا قصہ عام طور پر مشہور ہے، سلطان محمود کا اپنی بے ساز و سامان فوج کے ہمراہ دشوار گزار پہاڑوں اور خشک ریگستانی علاقوں سے گزرنا اتنا دور و دراز سفر پیدل طے کر کے ہندوستان جیسے زرخیز، دولت مند، گنجان آباد، ہنرمند اور مہذب ملک کے تمام راجوں، مہاراجوں کے متفقہ اور متحدہ یعنی مرکزی تیرتھوں اور بڑے مشہور مندروں پر حملے کرنا ہزاروں راجوں، مہاراجوں کے تیغ ہندی سے مسلح گنگا باز کتھری اور راجپوت سورماؤں اور تیز رفتار گھوڑوں، سائنڈنیوں اور قوی ہیکل ہاتھیوں کے سوار رسالوں کو شکست فاش دینا اور ایک ایک سپاہی کا دودھ سو ہندو قیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگا کر غزنی لے جانا اگر روحانی طاقت کا معجزہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے ہندو لوگ بزدل، ڈرپوک اور فنونِ حرب اور کمالاتِ جنگ و جدل سے بے بہرہ تھے لیکن یہ ان مورخین کا محض باطل خیال ہے بھلا جس قوم کی عورتیں، عزت، ننگ اور ناموس کی خاطرستی ہو کر یعنی زندہ جل کر اپنی جانوں پر کھیل سکتی ہوں اس قوم کے مردوں کو کہیں بزدل اور ڈرپوک کہا جاسکتا ہے۔ اس زمانے کے فنونِ حرب میں سے ہندوستان کی مکتکہ بازی آج تک شہرہ آفاق ہے اور تیغ ہندی ضرب المثل بن چکی ہے بزدلی اور ڈرپوکی کی یہ بیہودہ توجہیں ان مؤرخوں نے روحانی طاقت سے اپنی کور چشمی اور لاعلمی کے سبب تراشی ہیں۔

سومناات کی لڑائی میں جب سلطان کا لشکر لڑتے لڑتے تھک گیا بہادروں کے دل دہل گئے تلواریں کند ہو گئیں نیزے ٹوٹ گئے اور تیر ختم ہو گئے۔ ظاہری طاقتوں اور مادی سامانوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت سلطان محمود نے لاچار اور مجبور ہو کر اس غیبی آسمانی مدد کے منگوانے اور دعوت دینے کا آخری حیلہ اور وسیلہ تلاش کیا جس کے بھروسے اور امید پر سلطان اتنی دور و دراز زبردست حکومتوں اور ملکوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت سلطان نے لشکر سے علیحدہ ہو کر دو رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کی اور شیخ صاحب کا عطا کردہ خرقہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بطور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی، شیخ صاحب کی ہمت اور توجہ نے جو باطنی بجلی کی طرح اس خرقے کے ساتھ وابستہ اور مربوط تھی۔ سلطان کی دعاؤں میں اجابت اور قبولیت کی مقناطیسی پاؤں بھردی پھر کیا تھا طرفۃ العین میں اجابت اور منظوری دوڑتی ہوئی استقبال کے لئے آئی آسمانی امداد پہنچ گئی۔ کفار اور مشرکین کے دلوں سے جرأت اور ہمت یکدم خارج ہو گئی اور ان کے جھکے چھوٹ گئے مسلمانوں کے دلوں اور جانوں میں شجاعت، مردانگی اور شوق شہادت کی لہر دوڑ گئی، الغرض ایک باطنی جادو تھا جو یکدم طرفین کے دلوں اور دماغوں پر چل گیا۔ جس نے کاہ کو کوہ اور کوہ کو کاہ، رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی کا رنگ دے دیا۔ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور لشکر اسلام فتح مند ہو گیا سلطان محمود کے دو گانہ نفل ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا قصہ مورخوں نے لکھا ہے لیکن چونکہ آج کل کے مادہ پرست مورخین آسمانی بادشاہی اور غیبی امداد کے منکر ہیں اور صرف مادہ یا مادی طاقت ہی کو مانتے اور جانتے ہیں اس واسطے انہوں نے اس قصے کو اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ دو گانہ ادا کرنے اور دعا مانگنے کے بعد سلطان محمود نے اپنی فوج کے سرداروں کو جمع کیا ان کے آگے ایک پر جوش تقریر کی جس سے ان کے دلوں پر ایک غیر معمولی اثر ہو گیا اور وہ جوش سے بھر گئے اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ہمیشہ سے ان مادہ پرستوں کا قاعدہ چلا آیا ہے کہ اس قسم کے ہر غیبی اور غیر معمولی معاملے کو الٹ پلٹ کر اپنے مادی شعور اور عقل کے موافق بنانے کے لئے طرح طرح کے حیلے اور بہانے گھڑ لیتے اور چند من گھڑت باتیں تراش لیا کرتے ہیں یہ ان مادہ پرست مورخوں کا اپنا اختراعی اور تراشا ہوا مضمون ہے ورنہ دراصل سومناات کی حیرت انگیز فتح میں اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اور آسمانی تائید کا رفرما تھی۔

نہ گنج و دولت و نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے
(اقبال)
کہتے ہیں کہ جب سلطان محمود سومات کی مہم سے فتح یاب اور ظفر مند ہو کر بے شمار زرد
جواہر اور غلاموں کو لے کر غزنی پہنچا تو شیخ ابوالحسن خرقانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ
صاحب نے فرمایا اے محمود خرقہ مارا چہ کردی ”میرے خرقہ کو آپ نے کیا کیا؟“ سلطان نے عرض
کی۔ ”آں را بجناب حق تعالیٰ بفرد ختم و بعوض آں فتح سومات خریدم“ میں نے جناب کا خرقہ
اللہ تعالیٰ کے یہاں فروخت کر ڈالا اور اس کے بدلے میں سومات کی فتح خرید لی ہے۔ شیخ
صاحب نے مبہم ہو کر فرمایا۔ ”محمود! خرقہ مارا خیلے ارزاں فروختی“ اے محمود! تو نے ہمارے خرقہ کو
بہت ارزاں اور تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔

حمایت از کہن دامن درویش بہ از سد سکندر در مدد بیش
(سعدی)

ترجمہ:- ”اہل اللہ کے دامن سے وابستگی، بہتر ہوتی ہے دیوار سکندری سے بوقت امداد طلبی۔“
حضرت ابوالحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اور کامل ولی اللہ ہو گزرے
ہیں۔ آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سو سال بعد ہوئے اور حضرت بایزید کی روحانیت
سے آپ کو باطنی اور ایسی طور پر فیض حاصل ہوا ہے۔ آپ خرقان سے پیدل چل کر ہر روز بایزید
کے مزار پر حاضر ہوا کرتے اور ان کی روحانیت سے باطنی فیض اور استفادہ کرتے تھے۔ آپ
ظاہر علم سے قطعاً عاری، محض امی یعنی بالکل اُن پڑھ تھے لیکن باطنی طور پر بے واسطہ علم لدنی سے
پورے طور پر بہرہ مند تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غائبانہ طور پر ایک ولی اللہ آپ کے سامنے نمودار ہوا اور
آپ کے سامنے فخر سے اپنا پاؤں زمین پر مار کر بولا: ”من بایزید و قتم و من جنید و قتم“ میں اپنے
زمانہ کا بایزید اور جنید ہوں۔ اس پر شیخ صاحب نے اٹھ کر اس کے جواب میں فرمایا
”من خدائے قتم و من رسول قتم“ ”میں اپنے وقت کا خدا اور رسول ہوں“۔ یعنی میں روئے
زمین پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نائب اور جانشین ہوں۔ سلطان محمود کا حضرت شیخ صاحب

کے ساتھ پہلی ملاقات کا قصہ مختلف کتابوں میں اس طرح مذکور ہے کہ جس وقت حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات اور بے شمار کشف و کرامات کا شہرہ سلطان محمود غزنوی نے سنا تو سلطان کو ان کی ملاقات اور زیارت کا شوق پیدا ہوا کئی دفعہ آپ کو غزنی آنے کی دعوت دی لیکن شیخ صاحب نے قبول نہ کیا۔ آخر سلطان محمود (غزنی) سے روانہ ہو کر خرقان پہنچا۔ شہر کے باہر شاہی خیمہ گاڑ دیا ایک قاصد شیخ صاحب کی خدمت میں روانہ کر کے اس کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لئے غزنی سے ان کے وطن خرقان آیا ہے۔ آپ ذرا قدم رنجہ فرما کر بادشاہ کے خیمے تک اگر تشریف لے چلیں تو بڑی مہربانی ہو اور ساتھ ہی قاصد کو سمجھا دیا کہ اگر شیخ صاحب یہاں آنے سے معذوری ظاہر کریں تو انہیں یہ آیت سنادے

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)

ترجمہ: ”اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر یعنی بادشاہ وقت کی۔“

جس وقت بادشاہ کا قاصد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا فرمان سنایا اور شیخ صاحب نے بادشاہ کے پاس حاضر ہونے سے معذوری ظاہر کی تو اس پر قاصد نے آیت مذکورہ پڑھ کر کہا کہ اس آیت کی رو سے ان پر بادشاہ وقت کے اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل فرض ہے انہوں نے جواب دیا ”بادشاہ سے کہہ دو کہ میں تو ابھی اَطِيعُوا اللَّهَ کے فرمان سے سبکدوش اور عہدہ برآ نہیں ہو سکا ہوں اسی میں مبتلا اور گرفتار ہوں، اس کے بعد اَطِيعُوا الرَّسُولَ کے بے شمار فرامین ابھی ادا کرنے باقی ہیں، نہ جانے اولو الامر کی اطاعت کی باری کبھی زندگی میں پیش آئے گی بھی یا نہیں ابھی تو اَطِيعُوا اللَّهَ ہی سے لمحہ بھر فرصت نہیں ہے۔“ جب قاصد سلطان کے پاس حضرت شیخ کی طرف سے یہ مسکت اور معقول جواب لایا تو سلطان نے کہا ”شیخ صاحب نے ہمیں لا جواب کر دیا ہے اب ہمیں ان کی خدمت میں ضرور جانا چاہیے۔“ چنانچہ سلطان نے شیخ کے باطنی کشف کا امتحان لینے اور آزمانے کے لئے یہ حیلہ بنایا کہ اپنے غلام ایاز کو شاہی لباس پہنا کر شاہی تاج اس کے سر پر رکھا اور خود ایاز کا غلامانہ لباس پہن لیا اور چند لونڈیوں کو مردوں کا لباس پہنا کر اپنے ہمراہ لے لیا اور اس طرح اس لئے روپ اور بھیس میں شیخ صاحب کی کٹیا کی طرف روانہ ہوا یہ پرفریب قافلہ ایاز کی سرکردگی میں حضرت شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ صاحب

چونکہ واقفِ حال اور روشن ضمیر تھے انہوں نے ایاز کے شاہانہ لباس کی طرف مطلق توجہ نہ کی بلکہ سلطان کی طرف جو اس وقت ایک غلام اور سپاہی کے لباس میں پیچھے کھڑے جھانک رہے تھے مخاطب ہو کر فرمایا ”ان نامحرم عورتوں کو باہر نکال دو“ چنانچہ انہیں فوراً باہر نکال دیا گیا۔ بعدہ شیخ صاحب نے سلطان محمود سے کہا ”بڑا دام فریب اٹھالائے ہو“۔ سلطان محمود نے عرض کیا آپ جیسے عنقا کے لئے ہمارا دام فریب ناکارہ اور ہیچ ثابت ہوا۔ سلطان نے اس وقت شیخ صاحب سے اپنے لئے کچھ تبرک طلب کیا۔ شیخ صاحب نے جو کی روٹی کا ایک روکھا سوکھا ٹکڑا پیش کیا سلطان نے بڑے ادب و احترام سے وہ ٹکڑا لے کر اشرافیوں کی چند تھیلیاں بطور نذرانہ شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ صاحب کا تبرک منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اتفاقاً بادشاہ کے نازک گلے میں جو کارو کھا سوکھا ٹکڑا ٹک گیا اور وہ کھانے لگا جس پر شیخ صاحب اشرافیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ”اے محمود! پیغمبروں کی غذا آپ کے گلے سے نیچے نہیں اترتی اور یہ ظلم و ستم کا اندوختہ جو بے شمار مساکین کے خون سے آلودہ ہے اور فراعنہ دہر کی میراث ہے، اس فقیر کے گلے سے کیوں کر اترے گا“۔ چنانچہ سلطان کی بہت منت و سماجت اور بے شمار تکرار اور اصرار کے باوجود شیخ صاحب نے اشرافیاں لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں ان کے لینے کا حقدار ہوں جن کا مال ہے وہی اس کے اصلی حقدار ہیں اس پر سلطان شیخ صاحب کا حد سے زیادہ گرویدہ اور معتقد ہو گیا اور اس کے بعد کئی دفعہ شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور دعا، مدد و توجہ کا طالب رہا۔ ملکی مہمات کے لئے شیخ صاحب سے بطور تبرک آپ کا خرقة مبارک ساتھ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت اور توسل سے سلطان کو فتح نصیب فرمائی۔

سلطان محمود کے ہندوستان پر تمام حملوں میں فتح مندی اور کامیابی کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کی باطنی ہمت اور توجہ تھی۔ بعض اولیاء اللہ کو سلطان محمود اپنے لشکر کے ہمراہ بطور روحانی پشت پناہ ہندوستان لے آئے تھے اور انہیں یہاں دعوت اور تبلیغ دین کی خاطر چھوڑ گئے تھے چنانچہ حضرت شیخ علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مردانِ خدا میں سے ایک ہیں جن کو سلطان محمود یا ان کے بیٹے اپنے ہمراہ لائے اور خلقِ خدا کی ہدایت کے لئے لاہور میں چھوڑ گئے تھے۔

تاتاریوں کا فتنہ

تاتاریوں کے قیامت آفرین فتنے کی مثال دُنیا میں نہیں ملتی، اس نے تمام روئے زمین پر ظلم و ستم کی ایک عالمگیر اور بے پناہ آگ لگا دی تھی جو کئی سالوں تک تمام دُنیا کے شہروں اور آبادیوں کو خش و خاشاک کی طرح جلاتی رہی۔ اس نے بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کو راکھ اور خاکستر بنا کر رکھ دیا اور یہ آگ جو کسی بادشاہ اور حکمران سے نہ بجھ سکتی تھی بالآخر اللہ تعالیٰ کی دو برگزیدہ ہستیوں یعنی حضرت ابو یعقوب اور محمد خواجہ در بندی رحمۃ اللہ علیہم کے چند قدم آگ میں گزرنے کے تصرف اور کرامت کے ایک ادنیٰ کرشمے سے ہمیشہ کے لئے فرو ہو گئی۔ یا تو روزانہ لاکھوں بے گناہ مرد و عورتیں، معصوم بچے اور بوڑھے خاک و خون میں تڑپتے تھے یا تمام روئے زمین کی ستم دیدہ اور جفا رسیدہ مخلوق کو ان پاکبازانِ خداوندی اور مقبولانِ الہی کے دم اور قدم سے چین، امن اور آرام نصیب ہو گیا۔ ہلاکو (یہاں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہلاکوخاں، اس کے تمام تاتاری سردار، فوج اور رعایا جنہوں نے ظلم و ستم اور کشت و خون کا عظیم طوفان برپا کیا ہوا تھا بالکل بے دین اور لامذہب تھے، جس وقت انہوں نے اپنی حکومت قائم کی تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ کوئی ایسا صحیح مذہب اختیار کر لیں جس کی صداقت پہلے آزمائی جائے۔ اس زمانے میں چونکہ کوئی پیغمبر تو موجود نہ تھا کہ اس کا معجزہ دیکھ کر اس کا دین قبول کیا جاتا البتہ اولیاء اللہ تھے جو پیغمبروں کے نعم البدل، نائب اور جانشین ہوتے ہیں چنانچہ ہلاکوخاں نے جب اس زمانے کے دو اولیائے کرام، ایک حضرت ابو یعقوب اور دوم حضرت محمد خواجہ در بندی رحمہما اللہ تعالیٰ کی تعریف سنی تو فیصلہ کر لیا کہ اگر مذہب اسلام کے یہ دو ممتاز فرزند اس کے امتحان کی کسوٹی اور معیار پر پورے اتریں تو وہ مع تمام فوج و رعایا مذہب اسلام اختیار کر لے گا۔ ان ہر دو فرزند ان توحید کو ہلاکوخاں نے اپنے خیمہ گاہ میں حاضر ہونے کی دعوت دی اور ان کی کرامت اور اسلام کی صداقت کے امتحان کے لئے اپنے خیمے کے ارد گرد بڑی گہری اور چوڑی خندق کھدوا کر اس میں بڑی بھاری آگ جلانے کا اہتمام کیا اور ان کی تشریف آوری سے تھوڑی دیر پہلے آگ کو اتنا بھڑکا دیا گیا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ ہر دو خاصانِ خدا جب آگ کے قریب آئے تو بے تامل بسم اللہ اور کلمہ شریف پڑھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑے، ہلاکوخاں اپنے خیمے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا جب ہر دو غواصانِ بحر توحید آگ کے دریا اور شعلوں کی موجوں میں سے سمندری مخلوق کی طرح صحیح و

سلامت برآمد ہوئے تو ہلاکوخاں یہ ماجرا دیکھ کر محو حیرت ہو گیا اور اپنے خیمہ میں جا کر دوسرے امتحان کی تیاری اور انتظار میں مسند پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں مصاحبوں نے ہردو بزرگوں کو خیمہ میں لا حاضر کیا ہلاکوخاں بڑی عزت اور احترام سے پیش آیا اور انہیں اپنی مسند کے قریب بٹھا کر دو شربت کے جام جن میں ایسی سخت زہر ہلاہل ملا دی گئی تھی کہ اس کا ایک قطرہ ہلاکت کا پیغام تھا یہ کہہ کر پیش کئے گئے ”آپ آگ میں سے گزر کر آئے ہیں آپ کو پیاس لگی ہوگی یہ شربت نوش جاں فرمائیں“ چنانچہ ہردو جانبازانِ راہِ الہی نے بسم اللہ پڑھ کر ہردو پیالے پی لئے ہلاکوخاں نے جس وقت ان محبوبانِ الہی کو ہردو امتحانات میں کامیاب پایا تو معہ جملہ امراء رعایا اور سپاہ اسلام اور دین حق قبول کر لیا) جیسا خونخوار، سفاک یا تو انسانی خون کا اس قدر پیاسا تھا کہ روزانہ لاکھوں بے گناہوں کے خون سے اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی یا ان مردانِ خدا کو زہر آمیز شربت کا ایک ایک پیالہ پلانے سے اس کے سارے ظلم و ستم کی پیاس بجھ گئی۔ تمام تاتاری درندے مع اپنے خونخوار بادشاہ ہلاکوخاں کے ہمیشہ کے لئے اسلام کے ٹھنڈے اور شیریں آبِ حیات سے سیراب ہو گئے اور ایک دفعہ پھر دُنیا اسلام کی سلامتی، ایمان کے امن اور عرفان کی عافیت میں آ گئی۔

اولیائے کرام کے احسانات

حقیقت یہ ہے کہ یہ پاک مقدس نورانی ہستیاں تمام اسلامی کائنات کے کالبد کے لئے بمنزلہ روح رواں ہیں تمام اسلامی دُنیا ان کے دم سے زندہ اور تابندہ ہے۔ تمام دُنیا پر ان مقدس ہستیوں کے بڑے بھاری احسانات ہیں اور جو لوگ ان مقبولانِ الہی اور محبوبانِ بارگاہِ ایزدی کے روحانی تصرفات اور تمام دُنیا پر ان کے باطنی احسانات کا انکار کرتے ہیں وہ گویا اس دُنیا میں خود اللہ کے غیبی فعل، لطیف تصرف اور باطنی قدرت کے منکر ہیں۔

اگر سچ پوچھو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ غیب کے حقیقی کلید بردار یہی اولوالامر ہیں۔ مفتح الغیب یعنی ملکوں پر تصرف کی کنجیاں انہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پر اصلی حقیقی خلیفہ، نائب اور جانشین یہ رجال الغیب ہی ہیں، انہی کے دم اور قدم سے دُنیا کا قیام ہے انہیں کے ہاتھوں میں دُنیا کی زمام ہے۔ انہیں کی خاطر دُنیا کی تمام کارگزاری اور انہیں کے طفیل یہ ساری رونق اور کل کائنات کا انتظام ہے جس روز کائنات کے کالبد میں یہ روح رواں نہیں رہے گی دُنیا کا ڈھانچہ بگڑ کر ناکارہ اور ضائع ہو جائے گا۔

الغرض اسلام دنیا میں اپنی روحانی طاقت، اپنی حقانیت اور فرزندان اسلام کے بلند اخلاق کے طفیل پھیلا، پھلا اور پھولا۔ جب سے اسلام کا یہ اصلی جوہر اور روحانی طاقت مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی، مسلمانوں کے پاس نہ حکومت رہی نہ دولت، حشمت اور نہ عزت۔

اولیاء کے باطنی تصرفات

اسلام کی سلطنت اور حکومت جہاں قائم ہوتی ہے پہلے روحانی بادشاہ، باطنی متصرفین اور اولوالامر رجال الغیب اپنے باطنی تصرف کا جھنڈا اس سرزمین میں باطنی ہاتھوں سے گاڑ دیتے ہیں اور اپنے روحانی تصرف سے اس ملک کو فتح کر لیتے ہیں اس کے بعد ظاہری اسلامی بادشاہوں کی مادی طاقتیں اور ظاہری فوج کشی ان ملکوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتی ہے چنانچہ جناب حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے پہلے پہل جناب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے تصرف اور ولایت کی کنجیاں عطا فرما کر حکم دیا تھا ”جاؤ اور کشور ہندوستان کو اپنے باطنی تصرف میں لے آؤ اور اس میں اسلام کا باطنی جھنڈا گاڑ دو“۔ اس زمانے میں تمام ہندوستان میں کفر، شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے پہل ہندوستان کے وسطی مقام اجمیر میں اپنے باطنی تصرف کا جھنڈا نصب فرمایا اس کے بعد ظاہری اسلامی بادشاہوں کی مادی طاقتیں اور ظاہری سلطنتیں ہندوستان میں نمودار اور کامگار ہوئیں۔ باطنی روحانی لوگ اشیاء کی حقیقتوں یعنی ارواح اور مغزوں کو باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے باطنی روحانی ہاتھوں سے اپنے تصرف اور قبضے میں کر لیتے ہیں بعد میں ان کی مادی صورتیں اور ظاہری ڈھانچے خود بخود تابع اور طوعاً و کرہاً مسخر اور مفتوح ہو جاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کو باطنی ہاتھوں اور آنکھوں والا یاد دلایا ہے قولہ تعالیٰ

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ ۖ (ص: آیت ۴۵)

ترجمہ: ”اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قوت والوں اور نگاہ بصیرت والوں کو“۔

یہاں ہاتھوں اور آنکھوں سے مراد روحانی ہاتھ اور باطنی آنکھیں ہی ہو سکتی ہیں ورنہ ظاہری ہاتھ اور مادی آنکھیں تو تمام لوگ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا انہیں ہاتھوں اور آنکھوں والا فرمانے کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ اسلام دُنیا میں اپنی روحانیت سے پھیلا ہے اور جو کور چشم لوگ اسلام کی روحانیت کا انکار کرتے ہیں اور اسلامی فتوحات اور ملک گیری کو محض مسلمان حکمرانوں کی تیغ زنی اور مادی فوج کشی کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ لوگ مخالفین دین متین اور منکرین اسلام کے اس بڑے اعتراض کی حمایت اور تائید میں پورے طور پر ان کے شریک اور ہم نوا ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام محض تلوار کے زور سے دُنیا میں پھیلا ہے۔ ان لوگوں کی نظر محض اسباب اور مادے کی آستین کو دیکھتی ہے اور یہ قدرت کے غیبی ہاتھ سے غافل اور بے خبر ہیں۔ انسان اگرچہ بہت ضعیف البیان اور ناتواں ہے لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کی روحانی طاقت مل جائے تو وہ طاقت اور قوت میں ملائکہ اور فرشتوں سے بھی سبقت لے جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس طرح اور جہاں تک بن پڑے اپنی باطنی زندگی کے لئے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے اس کی جی و قیوم ذات کے ساتھ زندہ جاوید ہو رہے۔ روزی کی فکر اور اس کا غم ایک شیطانی وسوسہ ہے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (البقرة: آیت ۲۶۸)
ترجمہ: ”شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔“

یعنی شیطان بے وجہ انسان کو افلاس سے ڈراتا اور اسے بے حیائیوں میں گراتا ہے حالانکہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے ہی طے ہو چکا ہے اور ہر شخص کو اس کا مقدر اور مقسوم رزق بہر حال اپنے وقت پر پہنچتا رہتا ہے۔ اس کے لئے انسان کی تمام حرج کاریاں اور پریشانیاں خود ساختہ ہیں اور ”از وقت پیش و از مقدر بیش“ خواہند والا معاملہ ہر کسی کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔

﴿باب سیزدہم﴾

اقسام رزق

رزق دو قسم کا ہے ایک رزق مرزوق، دوم رزق مملوک، مرزوق رزق تو انسانی زندگی کے ساتھ لازمی گردانا گیا ہے وہ کسی حال میں ہم کو نہیں چھوڑتا البتہ مملوک رزق وہ ہے جس کے حرص کے سبب سے لوگ قبل از وقت صرف چند روز کے لئے مالک بن جاتے ہیں اور اس کے قبل از وقت اکتساب سے آخرت کے حساب اور عذاب کا بار اپنے ذمے لیتے ہیں کیوں کہ اس مال میں کچھ حصہ ان کے وارثوں کا اور کچھ چوروں، چکاروں، ڈاکٹروں، حکیموں، وکیلوں اور کچہری کے منشیوں وغیرہ کا ہوتا ہے جو اپنے اپنے وقت پر ان عارضی مالکوں سے طوعاً و کرہاً ہتھیا لیتے ہیں اور وہ حسرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہ جاتے ہیں اگر یہ حریص پر ایسا مال جمع نہ کرتے تو مذکورہ بالا حقدار اور حصہ دار اسے خود کا حاصل کر لیتے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پر اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض کو چشم، بے دین اور ضعیف الیقین لوگ ہمارے اس بیان کو بیکاری کی تلقین اور رہبانیت کی تعلیم پر محمول کریں گے الغرض انسان کی گمراہی، بے راہی، حرص و آرزو، ظلم و ستم اور سرمایہ داری کا سب سے بڑا سرچشمہ، باعث اور ذریعہ یہی ایک شیطانی داؤ اور فریب ہے کہ وہ اسے بھوک اور افلاس سے بے وجہ ڈراتا ہے اور بے حیائیوں اور رسوائیوں میں گراتا ہے۔ انسان روزی کا غم اور فکر حد سے زیادہ محسوس کرتا ہے اور حرص و آرزو کی وجہ سے روزی کی طلب اور تلاش میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اس کے دل و دماغ پر یہ بھوت ایسی بری طرح سوار ہو جاتا ہے کہ وہ رواء، ناروا اور جائز اور ناجائز افعال کر گزرتا ہے اور اسی جوش اور جنون میں شریعت، رواج اور سماج کی تمام حدود پھلانگ جاتا ہے۔ حرص و آرزو کے اسی سودا اور جنون کے سبب بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے اور دوست، آشنا سے دست بگریباں ہیں

ملک ملک سے اور قوم قوم سے برسرِ پیکار ہے۔ تجارتی منڈیوں اور تیل کے چشموں کے لئے ایسی خوزیز عالمگیر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں کہ سستانے اور دم لینے کے درمیانی وقفے کے چند سالوں میں پہلی تباہیوں اور بربادیوں کی ابھی تلافی ہی نہیں ہونے پاتی کہ پھر جنگ اور زیادہ خوزیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حرص اور آزکی آگ ہے جو انسانوں اور قوموں کے دلوں اور دماغوں میں لگی ہوئی ہے اور انہیں بے چین، پریشان اور اللہ تعالیٰ سے روگردان کیے ہوئے ہے اب اسی روزی اور رزق کے بارے میں ذرا اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے احکام پر غور اور فکر کریں قولہ تعالیٰ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ (الطلاق: آیت ۳)

ترجمہ: ”اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان (بھی) نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔“

یعنی جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آمدنی کا ایسا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے روزی پہنچاتا ہے کہ جس کا اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالیٰ پر تکیہ اور توکل کر لیتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی اور کفیل ہو جاتا ہے۔

قولہ تعالیٰ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زَنَاقٍ ۚ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۚ
(الذاریات: آیت ۵۸-۵۶)

ترجمہ: ”اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کچھ رزق طلب نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رازق بڑی قوت والا ہے زبردست۔“

یعنی ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو نگر اپنی عبادت کے لئے ان کی پیدائش سے میرا ارادہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ رزق حاصل کریں یعنی حیوانوں کی طرح کھائیں اور پیئیں اور نہ یہ ارادہ ہے کہ وہ میرے بندوں کو روزی مہیا کریں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو روزی اور رزق پہنچانے والا ہے اور وہ زبردست طاقت والا ہے، روزی کے معاملے میں وہ کسی معاون اور مددگار کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رزق اور روزی پہنچانے پر مامور اور متعین ہیں اور وہ ہر شخص کو اس کا مقدر پہنچاتے ہیں۔

بر سر ہر دانہ بنوشتہ عیاں
کز فلاں ابن فلاں ابن فلاں
(رومی)

ترجمہ:- ”ہر دانے پر صاف لکھا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں کے لیے ہے۔“

یعنی ہر دانے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا اور فلاں کے بیٹے کا حصہ ہے جس طرح ایک شخص کی چٹھی ڈاک والے دوسرے شخص کو نہیں دیتے اسی طرح ایک آدمی کا مقدر دوسرے کو نہیں ملتا اور نہ کوئی شخص دوسرے کی روزی کھا سکتا ہے۔ ہر مرزوق کو اس کا مقسوم اور مقدر ملائکہ متعلقین کے ذریعے اپنے اپنے وقت پر ملتا رہتا ہے ہاں البتہ وقت سے پہلے چند روز کے لئے کوئی شخص اپنے حرص و آرزو سے دوسروں کے رزق اور مقدر کو اپنے پاس جمع کر کے اس کا عارضی مالک اور محافظ بن جاتا ہے لیکن جس وقت اس رزق اور مقدر کے کھانے اور استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ رزق چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اصلی مالکوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعض سیاسی سرسام زدہ سوداگی کہتے ہیں کہ نماز روزہ، نفل نوافل، تلاوت ذکر اور فکر اصل عبادت نہیں بلکہ محض ایک بے سود مشغلہ اور تضييع اوقات ہے اور وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^۵ (مذہب: آیت ۵۶) میں جس عبادت کی طرف اشارہ ہے اس عبادت سے مراد خدمتِ خلق یعنی لوگوں کی روزی اور معاش میں امداد کرنا ہے اور اصل عبادت سیاسی علو اور اقتدار حاصل کرنا اور حکومتِ وقت کا شریک کار اور حصہ دار بن کر عوام نادار لوگوں کی زندگی کا معیار بلند کرنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے پچھلے حصے میں اس بات کی نفی کر دی ہے

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
(الذاریت: آیت ۵۸-۵۷)

یعنی اس عبادت سے میری مراد حصول رزق ہرگز نہیں ہے اور نہ یہ منشا ہے کہ وہ میرے بندوں کو طعام اور رزق پہنچائیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کا رزاق مطلق اور کفیل ہے اور وہ زبردست طاقت والا ہے اور رزق کے معاملے میں کسی کی معاونت اور امداد کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ سیاسی سودائی ادھر حکومتِ وقت کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے شریک کار اور اس سے بڑھ کر اس کی مخلوق کے مختار اور پروردگار بنتے ہیں۔

فرزند بندہ ایست خدا را غمش مخور تو کیستی کہ یہ ز خدا بندہ پروری

(سعدی)

ترجمہ:- ”تمہارا بیٹا اللہ کا بندہ ہے تم اس کے غم میں کیوں ہلکان ہو رہے ہو کیا تم اللہ تعالیٰ سے بہتر بندہ پروری کر سکتے ہو۔“

رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اصل عبادت اور جن و انس کی پیدائش کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام، ذکر و فکر اور اس کے اسماء کے تصورات اور دعوات کے ذریعے قَفِزُوا إِلَى اللَّهِ ۖ (الذاریت: آیت ۵۰) اختیار کر کے اس کی طرف باطنی اور معنوی قدموں سے چل کر معرفت، قرب، وصال، فنا و بقا اور مشاہدہ و لقا حاصل کرنا اور اس کے نور سے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید ہونا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ سیاسی اقتدار کے بھوکے مذہب کا لبادہ اور لباس اوڑھ کر حکومت کی کرسیوں پر قبضہ جمانے کے لئے اس قسم کے حیلے اور بہانے تراشتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو صالحین اور علمبردارِ دین متین ظاہر کرتے ہیں لیکن جس وقت حکومت کا شیطانی نشہ ان کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے اور جیہہ دولتِ دنیا کی دھونی ان کے مشام میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے پیش روؤں سے بھی زیادہ ظالم اور سفاک ثابت ہوتے ہیں۔

اہل کاراں بوقتِ معزولی شیخ شبلی و بایزید شوند
چوں بیابند باز بر سر کار شمر ذی الجوشن و یزید شوند
(سعدی)
ترجمہ:- ”عہدہ پر فائز لوگ جب عہدہ سے معزول ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو شیخ شبلی اور بایزید
بسطامی کے روپ میں دھار لیتے ہیں لیکن جب پھر عہدہ پر فائز کر دیئے جاتے ہیں تو
شمر اور یزید کے روپ میں سفاک و ظالم بن جاتے ہیں۔“

شراب دولتِ دنیا کا یہ خاصہ ہے کہ جس کسی کے گلے سے نیچے اترتی ہے اسی کو مست
اور مدہوش کر دیتی ہے۔

بادہ نوشیدن و ہشیار نشستن سهل است گر بدولت بری مست نہ گردی مردی
(حافظ)
ترجمہ:- ”شراب پینا اور اس کے نشے میں مست نہ ہونا آسان بات ہے لیکن اگر تجھے مال و زر کی
دولت نے آغوش میں لے لیا ہے اور تو اس نشے میں مست نہ ہوا تو یہ جوان مردی ہے۔“

سرمایہ کی لعنت کا بیان

دولت کمانے، حکومت اور علو حاصل کرنے اور مال و زر جمع کرنے کو ہر جگہ قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا شیوہ، پیشہ اور طریقہ بیان کیا ہے قولہ تعالیٰ

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالْزُّحُفِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِبُيُوتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهِمْ يَتَكَلَّمُونَ ۝ وَ زُخْرَفًا ۝ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (الزخرف: ۳۴-۳۵)

ترجمہ:- ”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ (کافروں کی) ایک جماعت بن جائیں
گے تو جو لوگ رحمن کے ساتھ کفر کرتے ہیں ضرور ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور

سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی کر دیتے اور (اسی طرح چاندی کے بنادیتے) ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ مسند لگاتے ہیں اور (چاندی کے علاوہ) سونے کے (بھی) اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیوی زندگی کا اور آخرت آپ کے رب کے پاس (صرف) پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

یعنی اگر اس بات کا خوف اور خدشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ بن جائیں گے کفر کا ایک گروہ تو البتہ ہم بنادیتے دنیا میں کافروں کے لئے ایسے گھر جن کی چھتیں چاندی کی ہوتیں اور سیڑھیاں بھی جن پر چڑھ کر وہ مظاہرہ کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے آگے دھرے ہوئے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے سب جگمگاتے سونے چاندی کے بنادیتے لیکن یہ سب کچھ چند روزہ دنیا کی متاع فانی ہے اور آخرت کی ابدی دولت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے متاع دنیا کی بے قدری کا اس آیت میں پورا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا ہے فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا خوف اور خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کافروں کی دنیوی کردار، ظاہری زیب و زینت اور مادی عیش و عشرت پر شیفہ اور فریفتہ ہو کر ان کے گروہ میں شامل اور داخل ہو جائیں گے اور کفر کی گرم بازاری دیکھ کر دین الہی، اللہ اور اللہ والوں کا مذہب اور راستہ چھوڑ کر سب کے سب کفر اختیار کر لیں گے تو البتہ ہم دارِ آخرت کے ابدی حرمان کے عوض کافروں کو دنیا میں اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکان اور ان کے برتنے کے سامان سب سونے چاندی کے بنادیتے اگرچہ پھر بھی اس فانی دنیا میں ان کی دارِ آخرت میں حرمان کی تلافی نہ ہو سکتی کیوں کہ دنیائے حادث اور جہان فانی کی کل متاع بھی دارِ آخرت کی ابدی اور جاودانی دولت کے ایک ادنیٰ ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی اور بہ تقاضائے **وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (الاعراف: آیت ۱۵۶)** ترجمہ: ”اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے“۔ یعنی ہماری رحمت تمام مخلوق کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہر شخص کی سعادت اور شقاوت اس کی اپنی استعداد، ظرف اور حسن و قبح کی طلب و انتخاب پر ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قدر کوئی شخص مادہ پرستی اور کفر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر

زیادہ اسے مادی دُنیا کی دولت دی جاتی ہے اور جس قدر زیادہ کوئی شخص اس مادی دُنیا میں خوش نصیب، بامراد اور کامران ہے اسی قدر زیادہ وہ دارِ آخرت میں بے نصیب، بد بخت اور اہلِ حرمان ہے۔ تعجب اس بات کا ہے کہ الٹی عقل والے دل کے اندھے جب کبھی کسی ایسے حرمان نصیب قارون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں سونے چاندی کی میزکریاں اور کھانے پینے کے طلائی برتن ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی اس دُنیاۓ دوں اور آخرت کی زیوں حالی سے پناہ مانگتے، الثانیہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کی اس خواب و خیال جیسی چند روزہ عارضی اور فانی دُنیا کی آسائش اور آرائش کو دیکھ کر قارون کی قوم کے نادانوں کی طرح دلی تمنا اور آرزو کرتے ہیں **يَلْبِثُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ** (القسم: ۸۰) ”کاش ہمیں قارون جیسی دولت حاصل ہوتی وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے“۔ لیکن جب ان لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا کہ اپنی دولت کے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا ہے تو کہنے لگے **لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاظِرٍ** (القسم: ۸۲) یعنی یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دُنیاۓ دوں کی آزمائش اور لعنت سے بچا لیا ورنہ ہم اسی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے الغرض حریص دُنیا دار کا انجام اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے حرص و آزار و ظلم و ستم کے اندوختے اور جمع کیے ہوئے تمام دنیوی مال و دولت میں سے اپنا تھوڑا سا مقسوم، مقدر، رزق اور حصہ ہزار غموں اور فکروں سے استعمال کرتا ہے اور باقی ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مملوکہ رزق کا پرایا بوجھ، آخرت کا ابدی عذاب اور طویل حساب کا بارِ گراں قارون کی طرح سر پر اٹھائے ہوئے قبر کی زمین میں گڑ جاتا ہے اور اسی صورت میں راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

دولتِ دُنیا اور آخرت

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں نعماءِ آخرت کے مقابلے میں متاعِ دُنیا کی قدر و قیمت چھہر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو دُنیا میں کسی کافر کو ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ یعنی متاعِ دُنیاۓ فانی دولتِ آخرتِ جاودانی کے مقابلے میں چھہر

کے ایک پر سے بھی زیادہ پیچ ہے اور اس دُنیاۓ فانی اور دارِ آخرت جاودانی کے درمیان کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً دارِ دُنیا کو ایک یونٹ یعنی ایک اکائی خیال کر لیا جائے اور دارِ آخرت کو اتنا بڑا فرض کر لیں کہ اس کے ساتھ اتنی بے شمار صفریں یعنی نقطے ہوں جتنے کائنات کے تمام ذرّے ہیں تو پھر بھی فانی دُنیا اور ابدی آخرت کی صحیح نسبت قائم نہ ہو سکے گی یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ایک شخص تمام دُنیا و مافیہا ہاتھ میں لے کر آیا ہے اور دوسری طرف ایک شخص دارِ آخرت میں سے ایک مچھر کا پراٹھا لایا ہے اور یہ دو اشخاص ان دو چیزوں کا آپس میں موازنہ اور مقابلہ کریں تو ابدی دارِ آخرت کے مچھر کے پر کی قدر اور قیمت تمام دُنیاۓ فانی کی دولت سے زیادہ اور بڑھ کر ہوگی کیوں کہ متاعِ دُنیا حادث و فانی ہے اور متاعِ دارِ آخرت باقی و جاودانی ہے۔ دُنیا اور آخرت کے درمیان خواب اور بیداری کی مثال بھی صحیح نہیں ہو سکتی کیوں کہ اچھے اور خوشگوار خواب میں بھی کچھ لذت اور وقعت ہوتی ہے لیکن موت کے بعد تمام دُنیاوی عیش و کامرانی ایک خواب سے بھی پیچ معلوم ہوگی۔

لذاتِ جہاں چشیدہ باشی ہمہ عمر
بایارِ خود آرمیدہ باشی ہمہ عمر
چوں آخر وقت زیں جہاں باید رفت
خوا بے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر
(خیام)

ترجمہ:- ”اگر زندگی کی ساری لذتیں تو نے چکھی ہوں اور عمر بھر تو اپنے محبوب کے ساتھ خرم و خوشدل رہا ہو مگر بالآخر جب اس جہان سے رخصت کا وقت آئے گا تو یہ سب کچھ ایک خواب ہوگا جو تو عمر بھر دیکھتا رہا۔“

مثلاً کسی شخص کو کہا جائے کہ اگر وہ ایک روپیہ دے تو رات کو اسے خواب میں بادشاہ بنادیا جائے گا تو وہ ہرگز یہ سودا قبول نہیں کرے گا لیکن دارِ دُنیا کے خواب میں اگر کوئی شخص بادشاہ بنادیا جاتا ہے تو موت سے بیداری پر خالی اس کی بادشاہی ہی نہیں چھن جاتی لیکن اس کے فقدان کی حسرت و ارمان کے سانپ اس کے سینے پر قیامت تک لوٹتے ہیں اور دارِ آخرت میں سخت عذاب اور طویل حساب کا ابدی وبال اس کے گلے کا ہار ہوتا ہے۔ جب دولتِ دُنیا کی اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے

پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے اور دولت دُنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی حقیر، مبغوض اور مقہور چیز ہے کہ وہ اسے اپنے دشمنوں، منکروں اور کافروں کے حوالے کرنا پسند کرتا ہے تو ایسی حقیر اور ہیچ چیز کا حصول اور تحصیل کیوں کر عبادت ہو سکتی ہے لیکن دُنیا کے گوبر کے گبریلے اپنی معشوقہ اور محبوبہ جیفہ دُنیا کی گندگی پر مر مٹنے کو اصل عبادت اور اپنی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام اور کلام کی مشک اور عنبر سے منہ موڑ کر اس شغل کو بے فائدہ اور تضحیح اوقات خیال کرتے ہیں انسان، حیوان نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد سونا کھانا پینا اور ٹٹی کرنا ہو انسان اشرف المخلوقات ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: آیت ۷۰) ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (ق: ۱۶)

ہم انسان کے شرگ سے زیادہ نزدیک ہیں

۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ (التین: ۴)

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (البقرہ: آیت ۳۰)

ہم نے اسے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمُلْقِيهِ ۖ (الانشقاق: آیت ۶)

اے انسان تو اپنے رب کی طرف چلنے اور کوشش کرنے والا ہے اور اسے ملنے والا ہے۔

اس کی زندگی کا مقصد بہت بلند، ارفع اور اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طلب، تلاش

معرفت، قرب، وصال اور مشاہدے سے زیادہ اہم ضروری اور گرانقدر اور کوئی غرض، مقصد اور

نصب العین انسان کے لئے نہیں ہو سکتا۔ ہماری حقیقی اخروی زندگی کا نصب العین کس قدر اہم

دلچسپ اور ضروری ہے اور ہماری باطنی اور روحانی سفر کی منزل مقصود کس قدر لازوال، ابدی نعیم

اخروی سے معمور اور بھرپور ہے۔

انسانی زندگی کا مقصد

اے مرد مومن! جاگ اٹھ اور دیکھ تو کس عالیشان بلند غرض و مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اپنی حقیقت پہچان، دولتِ ابدی اور نعمتِ سرمدی کا لازوال خزانہ تیرے سامنے ہے اور تیرا حقیقی مالک اور خالق اور اس کی رحمت تیری منتظر ہے

اَلْصَّبْرُ وَنَ ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ بِصِدْقِكَ

(الفرقان: آیت ۲۰)

ترجمہ: ”کیا (اس آزمائش پر) صبر کرو گے اور (اے محبوب) آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے“

لیکن تو اپنی نادانی اور کوتاہ بینی کے سبب اپنی ابدی اور سرمدی دولت سے بے خبر ہے اور چند روزہ دُنیاۓ فانی کی گندگی میں پڑا سر رہا ہے کیا تو حیوان ہے کہ محض کھانا، پینا اور سونا اپنی زندگی کا شغل بنا رکھا ہے۔ فانی دُنیا کی یہ عارضی ناپائیدار متاع کب تک تیرا ساتھ دے گی آخر اس سے ایک نہ ایک روز جدا ہونا پڑے گا اور یہ تمام فانی لذتیں اور راحتیں خواب و خیال بن کر گزر جائیں گی اور ابدی دولت سے غفلت اور حیران کے سبب تو تہی دست، مفلس اور کنگال بن کر جب دارِ آخرت میں داخل ہوگا تو کفِ افسوس ملتا رہے گا اور کہے گا

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُ لِیَحْسَبُوْنِیْ عَلٰی مَا فَرَغْتُ فِیْ جَنْبِ اللّٰهِ

وَ اِنْ کُنْتُ لَیِّنَ السَّاجِدِیْنَ ؕ (الزمر: آیت ۵۶)

ترجمہ: ”کہ کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں اور یقیناً میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔“

یعنی ہائے افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور قرب میں رہتے ہوئے اس کی طلب میں غفلت اور کوتاہی کی اور میں ان باتوں پر ٹھٹھا اور تمسخر کرتا رہا۔

ایک دولت مند کروڑ پتی کو ہزار ظلم و ستم اور سالہا سال کی سروردیوں اور پریشانیوں سے کمائی ہوئی اور جمع کی ہوئی دولت میں سے صرف روٹی اور کپڑا ہی تو نصیب ہوتا ہے جو ہر شخص کو دُنیا میں مل رہا ہے لیکن دُنیا کے اس تنگ و تنگ چاند پر خاردار لکھن سے نکل کر جب آخرت کی

ابدی وسیع دنیا کی طرف راہی ہوتا ہے تو پائی پائی کا حساب اور عذاب سر پر اٹھائے نہایت ذلت اور حسرت کی موت مرتا ہے اس وقت اس کے مصائب اور آلام کا اندازہ لگانا انسانی عقل اور قیاس سے بہت دور اور بعید ہے۔

اے مردِ خدا! کچھ ہوش اور عقل سے کام لے۔ دنیا کی اس کمینہ بے کیف شکار گاہ میں سگانِ دنیا کے مقابلے میں تو کہاں تک دوڑتا رہے گا ذرا غور تو کر ہالی وڈ (HOLLYWOOD) امریکہ کی ایک ایکٹرس (ACTRESS) یعنی ایک فاحشہ کمینی عورت ایک ہفتے کے تین چار ہزار پاؤنڈ تنخواہ پاتی ہے یعنی ایک ہفتے میں تقریباً ستر اسی ہزار روپیہ کماتی ہے اور ایک دن میں دس ہزار روپیہ حاصل کرتی ہے۔ اے میرے کمزور، ناتوان اور بے دست و پا بھائی! تو اس میدان میں کہاں تک دوڑے گا تیرے سب بھائی بند اور دوست و آشنا بھی مل کر اپنی تمام قوت اور طاقت کے ساتھ دوڑتے رہیں تو پھر بھی ایک عصمت فروش فاحشہ عورت سے اس میدانِ دنیا میں سبقت نہیں لے جا سکیں گے اور تم اس فاحشہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکو گے افسوس اور ہزار بار افسوس ہے تیری اس احمقانہ دوڑ دھوپ اور جاہلانہ جدوجہد پر کہ جس میں ایک فاحشہ عورت کامیاب اور کامگار ہو اور تو نامراد، رسوا اور شرمسار ہو۔

اگر ذرا عقل اور ہوش سے کام لے کر آج تو اپنی زندگی کے اصلی مقصد اور حقیقی غرض کو پہچان لے اور اپنے محبوب حقیقی اور مطلوبِ ازلی کی طلب اور تلاش میں صدقِ دل سے نکل کھڑا ہو اور طلبِ الہی کی مقدس وادی میں قَفِیْذُ وَاِلٰی اللّٰهِ (الذریٰۃ: آیت ۵۰) اختیار کر کے طالبانِ مولیٰ کے ہمراہ دوڑ پڑے تو فرشتے تیری اس انوکھی مقدس چال پر عیشِ عیش کریں گے تیرے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائیں گے تیرے سر پر اللہ تعالیٰ کے انوارِ رحمت کے طاس بھر کر تصدق اور نچھاور کریں گے، آسمانوں میں تیری تعریف اور توصیف کے گیت گائیں گے اور تو پہلے ہی قدم میں تمام ایکٹرسوں، دنیا داروں بلکہ بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ تجھ سے رضا مند اور تو اس سے خوشنود

ہوگا اور وہ تجھے خطاب فرمائے گا

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر: آیت ۲۸-۳۰)

ترجمہ: ”اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔“

اس وقت دنیا بھی تیری لونڈی اور غلام بن کر تیرے قدموں پر آگرے گی اور تو اس میں سے اپنا ازلی مقدر حصہ بصد عزت و احترام اور بہ ہزار راحت و آرام حاصل کرے گا۔

دُنیا ایک کھلونا

اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اقرب الاقربین، حی و قیوم، سمیع و بصیر اور قریب و مجیب ہے وہ جملہ مطلوبوں کا جامع اور افضل مطلوب، تمام محبوبوں سے بہتر محبوب اور تمام خلائق کا مقصود مطلق اور معبود برحق تیرے بہت قریب موجود ہے اور ہر وقت تیرا منتظر ہے لیکن تو بچوں کی طرح دُنیا کی ٹھیکریوں سے کھیل رہا ہے۔ شیطان نے دُنیا کا کھلونا تیرے سامنے ڈال کر تجھے اپنے حقیقی مالک اور خالق سے غافل کر دیا ہے۔

وَإِنْ تَطَلَّبْ سِوَايَ لَمْ تَجِدْنِي	أَنَا الْمَوْجُودُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي
أَقُلْ لِّبَيْكَ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي	إِذْ الْهَفَانُ نَادَانِي كَظِيمًا
وَمِنْ أَبْوَيْهِ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي	أَنَا لِلْعَبْدِ أَرْحَمُ مِنْ أَخِيهِ
قَرِيبًا مِنْكَ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي	تَجِدْنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ عَبْدِي

(دعائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما)

ترجمہ

- (۱) اے بندے! میں موجود ہوں اگر تو مجھے تلاش اور طلب کرے گا تو ضرور مجھے پالے گا۔ اگر میری طلب کی آڑ اور بہانے میں کسی ماسوا کو طلب کرے گا تو مجھے ہرگز نہیں پالے گا
- (۲) جب کوئی فریادی بے کسی کی حالت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب میں آواز دیتا ہوں کہ اے میرے بندے! میں حاضر ہوں اگر تو مجھے تلاش کرے گا تو ضرور پالے گا
- (۳) میں اپنے بندے پر اس کے بھائیوں، بہنوں، ماں باپ اور سب خویشوں اور دوستوں سے زیادہ مشفق اور مہربان ہوں اگر تو میری جستجو کرے گا تو مجھے حاصل کر لے گا
- (۴) اے میرے بندے! جب تو اندھیری رات کی تاریکی اور تنہائی میں مجھے پانے اور دیکھنے کی خواہش کرے گا تو مجھے اس وقت اپنے آپ سے زیادہ قریب پالے گا
- ہمیشہ سے یہ قاعدہ چلا آیا ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کی ماں اپنے کام کے لئے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور بچہ ماں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے تو گھر والے بچے کا دل بہلانے اور اسے چپ کرانے کے لئے اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دے دیتے ہیں جس سے نادان بچہ خوش اور خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو بھلا دیتا ہے لیکن جو بچہ بہت سیانا اور ہوشیار ہوتا ہے وہ کھلونے وغیرہ سے خاموش نہیں ہوتا بلکہ کھلونے کو دور پھینک دیتا ہے جب تک وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ لیتا اور اس سے بغل گیر نہیں ہو جاتا اسی طرح ماں کو یاد کرتا اور گریاں و نالاں رہتا ہے۔
- اسی طرح دارِ دنیا میں ہم تمام انسان اپنی ازلی ماں، اپنے اصلی مالک، حقیقی محبوب سے کچھڑے اور جدا ہوئے ہیں اور ہر انسانی دل میں فطرتاً اور جبلتاً اس کی تڑپ، طلب اور امنگ موجود ہے لیکن آزمائشاً اور امتحاناً شیطان نے دنیا کے طرح طرح کے کھلونے سامنے ڈال دیئے ہیں اور ذرا سیانے بچوں کے ہاتھوں میں کچھ زیادہ دلچسپ قسم کے کھلونے دے دیئے ہیں جنہیں دیکھ کر اور ہاتھ میں لے کر وہ خوش اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ اپنے خالق مالک کو بھلا بیٹھے ہیں اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں۔

اہل یورپ کے مشاغل

اہل یورپ مادی تحقیقات میں عمریں صرف کر رہے ہیں اور بالکل بے فائدہ مہمات کے سر کرنے میں اپنی عزیز جانوں پر کھیل جانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ مشکل پسند لوگ اس بات کی مطلق پروا نہیں کرتے کہ وہ اپنا روپیہ، گرانمایہ وقت اور عزیز ہستی جس غرض اور مقصد کے حصول میں ضائع کر رہے ہیں اس سے کوئی ٹھوس حقیقی فائدہ بھی ہے یا نہیں محض اس لئے کہ ایک کام مشکل ہے اور آج تک پہلے کسی انسان سے پورا اور سرانجام نہیں ہو سکا اور اس مشکل مہم اور دشوار کام کے سرانجام کرنے میں ان کا نام دنیا میں یاد رہے گا۔ یعنی صرف نمود، نمائش اور شہرت کی خاطر یہ کوتاہ اندیش اور طفل مزاج لوگ ایک رایگاں شغل اور بے سود خاکرانی میں اپنی گراں قدر عمریں اور عزیز جانیں ضائع اور تلف کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کی بات ہے کہ ایک یورپین عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا جس وقت دردِ زہ شروع ہوا تو اس نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہونے کا اہتمام کر لیا چنانچہ وہ بچہ زمین کی بجائے ہوا میں پیدا ہوا اس عورت کو یہ انوکھا خیال اس لئے سوچھا اور ہوائی جہاز میں اڑتے وقت بچہ پیدا کرنے کا یہ سارا بکھیڑا اس شہرت کی بھوک کی عورت نے اس لئے برداشت کیا کہ تاریخ میں اس کا لڑکا وہ پہلا بچہ شمار ہوگا جو سب سے پہلے ہوائی جہاز میں پیدا ہوا ہے۔

مذکورہ بالا مہمات کے علاوہ یورپین محققین کی علمی تحقیقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسان کو حیرت آتی ہے۔ مدت سے یورپ کے ڈاکٹر، فلاسفر اور سائنسدان دنیا کی حقیر ترین چیزوں مثلاً کیڑوں، مکوڑوں، چیونٹیوں، مکھیوں، مکڑیوں، چوہوں اور چھوٹوں وغیرہ کی علمی تحقیقات میں مصروف ہیں اور بے شمار اہل علم اپنی عزیز عمریں ان نکمی حقیر چیزوں کے کھوج اور ریسرچ کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ منجملہ ایک نامی گرامی ڈاکٹر اور فلاسفر کے اس قسم کے جنون اور سودا کا ایک واقعہ سنئے اور سن کر سردھنیے۔

تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر (Dr. Hunter) جو اس قسم کے حقیر جانوروں

کی تحقیقات کا بڑا ماہر فلاسفر ہو گزرا ہے ایک شاگرد کو کسی عورت سے محبت اور عشق ہو گیا تھا۔ عورت نے اس سے منہ موڑ کر کسی اور سے شادی کر لی، اس پر وہ شاگرد رشید اپنے استاد ڈاکٹر ہنٹر کو لکھتا ہے۔ ”میری ایک محبوبہ تھی جو میری زندگی کی تمام آرزوؤں اور امیدوں کا مرکز تھی اس نے مجھ سے روگردانی کر کے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی اور میری تمام مرادوں کو خاک میں ملا دیا اب اس کے بغیر دنیا مجھ پر تنگ اور تاریک ہو گئی ہے اور اس کی جدائی میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں اور خودکشی کا تہیہ کیے بیٹھا ہوں آپ میرے رہبر اور استاد ہیں، کیا آپ جذبات کے اس بے پناہ طوفان میں میری کچھ مدد فرما سکتے ہیں اور مجھے کنارہ نجات تک پہنچا سکتے ہیں“ اس کے جواب میں جلیل القدر استاد اس شاگرد کے لئے جو کارگر علاج تجویز فرماتے ہیں اور جو راہ نجات دکھاتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے تحریر فرماتے ہیں ”اے شاگرد رشید میں آپ کو اس مہیب اور مہلک مصیبت سے نجات کا صحیح راستہ بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ آج سے جنگلی چوہوں یعنی جج ہاگز (HEDGE HOGS) کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اس میں اس قدر بے شمار دلچسپیاں اور بے اندازہ عجیب و غریب نفسیاتی باریکیاں ہیں کہ آپ اس دلفریب اور دلکش علمی مشغلے میں اپنی ایک محبوبہ کیا تمام دنیا و مافیہا کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ! یورپین محققین اور مجتہدین کی مادی علمی تحقیقات کے سودا اور جنون کی طرف غور فرمائیے کہ کس طرح ایک بڑا ڈاکٹر اپنے شاگرد کو موت سے بچانے اور راہ نجات دکھانے کے لئے جنگلی چوہے کی پیٹھ پر کانٹوں کے سبز باغ کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

اب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے طالب اور اس کے راستے کے سالک اور عارف کے لئے باطنی اور روحانی دنیا کا کس قدر لامحدود اور لازوال میدان ہے اور اس میں کس قدر بے شمار عجیب و غریب، نادیدہ و ناشنیدہ معارف و اسرار کے خزانے مخفی ہیں اور زندگی کے انوکھے، باریک اور دقیق علمی حقائق اور موت کے بعد ابدی زندگی کے نہایت اہم اور ضروری معلومات کا کتنا بڑا بھاری ذخیرہ تلاش نا کردہ اور پوشیدہ پڑا ہوا ہے۔ عالم غیب کی لطیف

مخلوقات یعنی جنات، ملائکہ اور ارواح سے اختلاط اور ملاقات اور ان سے حصول فیوضات و برکات کے کتنے راستے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب و وصال، مشاہدے، فنا و بقا اور لقا کے کتنے امکانات موجود ہیں لیکن ہم اس طرف سے بالکل اندھے اور بہرے ہیں۔ پس انسان کو چاہیے کہ محض دنیا کی خاک رانی میں عمر عزیز ضائع نہ کرے بلکہ دار آخرت کی فکر کرے بے شک دنیا کے کام کاج بھی کرے لیکن دنیا کی طلب اور تلاش میں اپنے مالک سے غافل نہ ہو جائے۔

کسب معاش

ہمارے اس مضمون سے کہ اللہ تعالیٰ رزاق مطلق ہے اور رزق روز ازل سے مقدر ہو چکا ہے بعض مغرب زدہ تعلیم یافتہ لوگ آتش زیر پا ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ تو فقط رہبانیت کی تعلیم و تلقین ہے اور اس قسم کے مسائل اور عقائد نے مسلمانوں کو بیکار اور ست بنا دیا ہے لیکن ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ کام اور کسب کرنا چھوڑ دیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محض اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ٹکے اور بیکار ہو کر بیٹھ جائیں بلکہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ از روئے شرع شریف اصلی اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب ہم کسب معاش کے مسئلے اور روزی کی تلاش کے معاملے کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کیوں کہ روزی اور کسب معاش کا معاملہ بہت اہم اور ضروری ہے کسب معاش اور روزی کے معاملے میں ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو شتر بے مہار کی طرح بالکل بے راہ روا اور آزاد ہیں انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی مطلق کوئی تمیز ہی نہیں جہاں سے اور جس طرح سے پیسہ ہاتھ لگے اس کے حصول سے دریغ نہیں کرتے اور ہر طرح کی کمائی کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھتے ہیں۔ صرف لوگوں میں بدنامی، حکام وقت کے خوف اور دشمنوں کے طعن و تشنیع کے ڈر سے بعض دفعہ یہ لوگ اعلانیہ طور پر ناجائز اور حرام کمائی سے ہچکچاتے اور کتراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک مال جمع کرنے، سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے ان کے ہاں شرافت اور تہذیب کا معیار دنیوی مال اور مادی دولت ہے جس قدر کوئی شخص قارون کی طرح زیادہ سرمایہ دار اور دنیا دار ہے خواہ وہ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے کتنا ہی

بدکردار، نالائق حماقت شعار ہوان کے ہاں بڑا معزز شریف، مہذب اور باوقار ہے۔

خوک باش و خرس باش و یاسگ مردار باش ہرچہ باشی باش، لیکن اند کے زردار باش
(طالب آلی)

ترجمہ: دولت کے بچاریوں کا اصول حصول دولت و زر میں اگرچہ تجھے سور، ریچھ یا مردار کٹنا بننا پڑے تو بن، خواہ کچھ بھی بننا پڑے بن لیکن مال دولت ضرور لوٹ۔

ایسے لوگ اگر کسی نیک کام میں یا پبلک کے مفاد کی خاطر کبھی اپنا روپیہ خرچ بھی کرتے ہیں تو چونکہ اس میں ان کا ارادہ محض لوگوں میں شہرت، عزت اور ناموری حاصل کرنا ہوتا ہے اس لئے ایسے کام **هَبَاءٌ مِّنْ شُورٍ** (الفرقان: آیت ۲۳) یعنی گرد و غبار بن کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی نیکیوں کی کوئی قدر اور منزلت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کا ہر کام اور ہر عمل دُنیا کی خاطر ہوتا ہے یہ لوگ محض دُنیا اور نفس کے بندے ہیں ان کی تمام سعی اور کوشش محض دُنیا تک محدود ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور دار آخرت سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہوتے ہیں۔ حیوانوں کی طرح چند روز دُنیا میں آئے اور کھاپی کر چلتے بنے۔ دُنیا کی تمام اقتصادی بد حالی، معاشی تنگی اور دولت کی ساری غیر مساویانہ تقسیم کا واحد ذمہ دار یہی قارونی گروہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عقل اور ہمت کے مالک ہیں وہ جنگل کے شیر کی طرح ہیں ان کا حق ہے کہ کمزوروں کو شکار کر کے اور چیر پھاڑ کر کھائیں، غریب، مفلس اور نادار لوگ، بے وقوف، کم ہمت اور بزدل ہونے کے سبب اسی بات کے لائق اور سزاوار ہیں کہ وہ ان کو لوٹیں اور ان کا مال کھائیں پیئیں اور عیش کریں۔ یہ لوگ محض انسان نما حیوان، درندے اور دوزخ کا ایندھن ہیں ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِئَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمَعْتُمْ بَهَا ءَ فَا لْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ؕ (الاحقاف: آیت ۲۰)

ترجمہ: ”اور جس دن کفر کرنے والے لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے (ان سے کہا جائے گا) تم اپنی عمدہ لذیذ چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے (خوب)

فائدہ اٹھایا تو آج بدلے میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔

یعنی قیامت کے روز کافروں کو دوزخ کے سامنے لے جا کر انہیں خطاب کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں خوب عیش اڑائے اور نفسانی فائدے اٹھائے، آج اس کے بدلے تم کو خوار اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا کیوں کہ تم نے ناحق اور ناجائز طریقے پر دنیا کما کر اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا رکھا تھا اور اس دنیا کے ذریعے طرح طرح کے فسق و فجور اور گناہ کے کام کیا کرتے تھے۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور دار آخرت پر ایمان تو ہے لیکن روزی اور کسب کے معاملے میں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے اور وہ ضعیف الاعتقاد ہیں ایسے لوگوں کو ظاہری اسباب کے ذریعے کسبِ معاش اور ہاتھ اور پاؤں چلا کر روزی کمانے کے سوا چارہ نہیں خالی توکل کرنا، اسباب اور کسبِ معاش کو ترک کرنا ایسے لوگوں کے لئے مضر بلکہ مہلک ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں اور ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے اور گو خارج اور بیرونی دنیا میں طرح طرح کی غذائیں اور ان کے حصول کے بے شمار راستے موجود ہیں پھر بھی جب تک وہ بچہ ہے اس کے لئے ماں کی چھاتی سے چمٹنا اور اس سے غذا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ لہذا ایسے مبتدی ضعیف الایمان آدمی کے لئے مادرِ اسباب مادی سے چمٹے رہنا اور اس سے اپنی معاش اور روزی حاصل کرنا لازمی ہے لیکن باوجود ہاتھ پاؤں چلا کر اور جان مار کر روزی کمانے کے انہیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہئے کہ اصل روزی اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس رزق اور معاش کے لئے ان کی ظاہری جدوجہد اور کوشش اس رازقِ مطلق کے یدِ قدرت پر بطور آستین ہے اور معاش اور روزی کے لئے ان کی دوڑ دھوپ اور طلب و تلاش بھی اس کی طرف سے ہے جیسا کہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت صاحب سے کسی نے سوال کیا۔ ”چوں رزقِ مقدراست پس گردیدن چیست“ رزقِ مقدر ہے تو پھر اس کے لئے پھرنے اور تلاش کرنے کا کیا مطلب اور اس کے لئے پھرنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے

اس کے جواب میں فرمایا: ”چوں رازق مے گرداند پس پرسیدن چیست“ جب خود رزاق انسان کو رزق کے لیے پھر اے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یعنی جس طرح رزق مقدر ہے اس کے لئے پھرنا اور تلاش کرنا بھی رازق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے۔ کاسب اور روزی کمانے والا اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ روزی کمائے اور کسب کرے تو وہ مومن اور مسلمان ہے اور اگر روزی محض اپنے کسب اور کوشش سے جانے اور اللہ تعالیٰ کو رزاق مطلق نہ سمجھے تو وہ کافر اور بے دین ہے۔

گر توکل مے کنی در کار کن کار کن پس تکیہ بر جبار کن
گفت پیغمبر بہ آواز بلند بر توکل زانوے اشتر بہ بند
(رومی)

ترجمہ:- ”اگر تجھے کارساز حقیقی پر توکل اور بھروسہ ہے تو رزقِ حلال کی تلاش میں محنت کر اور جبار باری تعالیٰ پر توکل کر، آپ ﷺ نے با آواز بلند ارشاد فرمایا توکل کرتے ہوئے اُونٹ کے زانوں باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو۔“

ایسے لوگوں کو اپنی کمائی اور مال میں سے عشر اور زکوٰۃ وغیرہ نکال کر ایک سال کا ذخیرہ رکھنا جائز ہے اگر ایک سال سے زیادہ کا ذخیرہ جمع رکھے تو حریص اور گنہگار ہوگا۔

تیسری قسم متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے روزی کے بارے میں ان لوگوں کا معاملہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے یہ لوگ خالص حلال کی کمائی تلاش کرتے ہیں اور چونکہ حلال کی کمائی آج کل بہت مشکل اور دشوار ہے اس لئے مشتبہ روزی میں بھی ہاتھ ڈالنے سے اکثر کتراتے اور جی چراتے ہیں اور خالص حلال کمائی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کیوں کہ حُسنِ اتفاق سے اگر انہیں کوئی حلال کمائی مل بھی جائے تو اکثر اس کے حصول میں مردہ دل نفسانی لوگوں، فاسق، فاجر بے دینوں دُنیا دار متکبر مغرور اور ظالموں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس قسم کے مردہ دل نفسانی لوگوں سے اختلاط، ظالم لوگوں کے میل جول اور دُنیا دار متکبروں اور مغروروں کی بے جا آؤ بھگت اور تعظیم و تکریم سے ان کے دینی معاملہ کے خراب اور ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے جیسا کہ آیا ہے

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ (سورہ: ۱۱۳)

ترجمہ: ”اور مائل نہ ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں (دوزخ کی) آگ پہنچے گی۔“

یعنی ظالموں کے نزدیک نہ جاؤ ورنہ تمہیں بھی ان کے ظلم کی آگ لگ جائے گی۔ ہر بری صحبت کا اثر برا ہی ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے مَنْ تَكَرَّمَ غَنِيًّا لِّغَنَائِهِ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ ”جو شخص کسی غنی اور دنیا دار آدمی کی محض دنیا کی خاطر عزت اور تواضع کرتا ہے اس کا دو تہائی دین اسی وقت چلا جاتا ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ بعض متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ابتداء میں نماز تہجد کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور انہیں تلاوت، ذکر، فکر اور اللہ اللہ کرنے میں بڑی لذت آتی ہے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یکدم بے وجہ ان کے دل کا باطنی معاملہ بگڑ جاتا ہے نہ وہ پہلا سا ذوق و شوق رہتا ہے اور نہ عبادت ذکر اور فکر میں پہلی سی لذت آتی ہے اس کی وجہ محض برے سیاہ دل اور ظالم لوگوں کی نزدیکی اور ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لئے رزق کا معاملہ پیچیدہ، مشکل اور دشوار ہے اور اس معاملے میں بعض تو رجعت اور شکست کھا کر بازی ہار جاتے ہیں اور مبتدی یعنی عام لوگوں کے پہلے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بعض جو ثابت قدم اور مستقل مزاج ہوتے ہیں اور اپنے زہد و تقویٰ پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائش اور امتحان کے بعد ایسے لوگوں پر حلال کی روزی کے آسان غیبی بے حرج راستے کھول دیتا ہے اور انہیں ایسی طرف سے روزی پہنچاتا ہے کہ کسی کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا اور بعض دفعہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نسبت حسن اعتقاد اور یقین و محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ دل و جان سے ان کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں اور حکم بجالاتے ہیں الغرض اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طرح رزق کے جنجال سے فارغ البال کر دیتا ہے اور وہ پوری یکسوئی، یک جہتی اور فراغت قلبی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر اور اس کے تصور میں محو اور منہمک ہو جاتے ہیں دنیا ان کی لونڈی بن کر ان کی خدمت بجالاتی ہے اور ان کا دل اس سے خالی اور فارغ ہوتا ہے۔

آب درگشتی ہلاک کشتی است آب زیر کشتی اُورا پُشتی است
(رومی)
ترجمہ:- ”کشتی میں پانی کا آجانا کشتی کی تباہی ہے لیکن پانی کا کشتی کا نیچے رہنا کشتی کی مدد ہے۔“

یعنی جس طرح پانی اگر کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے اور اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو اس کی امداد اور پشتی کا کام دے کر اسے اوپر اٹھاتا ہے اسی طرح اس قسم کے متقی سالک کو دنیا نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس قسم کے متقی لوگوں کے حسب حال ہو جاتا ہے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

(الطلاق: آیت ۲۳)

ترجمہ:- ”اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان (بھی) نہ ہو۔“

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے رزق کے معاملے میں تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا کوئی غیبی راستہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے اور ایسی طرف سے اسے رزق اور روزی پہنچاتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

یہاں یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ”دست بکار و دل بیار“ یعنی ہاتھ کام میں لگا ہو اور دل یار میں، پنجابی میں بھی یہ کہاوت ہے ”ہتھ کار و دل تے دل یار و دل“ لیکن یہ مقولہ اس جگہ غلط ثابت ہوتا ہے کیوں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس میں دل بھی مشغول ہو جاتا ہے اور جس وقت دل کے گھر میں دنیا کے خیالی گئے گھس جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر اور خیال کا فرشتہ دل کے صحن میں داخل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مقولہ اس طرح درست ہے کہ ”دست بیکار و دل بیار“ یعنی ہاتھ کام سے فارغ ہو تب دل اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتا ہے۔

چوتھا گروہ ایسے برگزیدہ، مقدس، ممتاز، منتہی عارف لوگوں کا ہے جو دنیا میں خال خال ہیں ان کا حال توکل کا ہے اور روزی کے لئے کسب اور طلب و تلاش سے یہ لوگ بالاتر ہیں اور یہ

آیت ان کے حسب حال ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق، ۳)

ترجمہ: ”اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے“

یعنی جو اللہ تعالیٰ پر تکیہ اور توکل کر لیتا ہے وہ اس کے ہر کام کے لئے کافی اور کفیل ہو جاتا ہے ایسے عارف کامل مالک المملکی فقیروں کا تمام جہان پر حق ہوتا ہے اور جہاں سے جو چیز بھی ان کی خدمت میں ازوجہ یا ناوجہ بطور تحفہ یا نذرانہ پیش کی جاتی ہے ان کے لئے حلال ہوتی ہے کیوں کہ ان کی برکت سے آسمان سے بارشیں برتی ہیں اور زمین پر آبادیاں ہوتی ہیں۔ ان کے مسعود وجود کے طفیل جہان والوں سے ظاہری اور باطنی آفتیں، حادثے اور مصیبتیں ٹلتی اور رفع دفع ہوتی ہیں اس لئے ہر آدمی کی کمائی میں ان کا حق اور حصہ ہے۔

ہر کرا لقمہ بود نور از جلال
آنچہ داندے خورد بروے حلال
ممالک المملکی بود عارف فقیر
حق او بر کل جہاں حاکم امیر
(روی)

ترجمہ:- ”جواہل اللہ اللہ کے نور سے معمور ہوتے ہیں اُن کو جو کوئی بھی نذرانہ پیش کرے اُن کیلئے حلال ہے، کیونکہ عارف کامل اور درویش کل جہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں اُن کا کل جہاں پر حق ہوتا ہے اور وہ اس کے حاکم و امیر ہوتے ہیں۔“

ویسے بھی وہ کسی طرح اسباب اور کسب کے محتاج نہیں ہوتے کیوں کہ اول تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رزاقی کے فعل اور عمل کو باطنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح فرشتے اور ملائکہ ہر شخص کو رزق پہنچانے پر متعین ہیں ان کی آنکھوں سے اسباب اور مادے کے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ قدرت کے ہاتھ کو برہنہ اور اعلانیہ طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت رزق تقسیم کر رہا ہے اور اسباب کی آستین محض ایک بہانہ اور عارضی چیز ہے دوئم وہ ہر چیز میں اپنی خداداد باطنی طاقت سے تصرف کرتے ہیں۔ اگر مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اسے سونا بنا دیتے ہیں اگر کسی خشک درخت سے میوہ طلب کرتے ہیں تو وہ اسی وقت ہرا بھرا ہو کر بے وقت اور

بے موسم پھل دے دیتا ہے۔ غرض دنیا کی مادر اسباب ان کے سامنے لونڈی کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے یہ لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے محتاج نہیں۔

ہاں توکل کن مجنباں پاؤ دست رزق تو برتوز تو عاشق تراست

(روی)

ترجمہ: اُسی پر توکل کر اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھروسہ چھوڑ تیرا رزق تجھ سے تجھ پہ زیادہ فدا ہے (یعنی تو اتنا اپنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا رزق کو تیرا خیال و فکر ہے)

جو لوگ اس طرح کے متوکل اور صاحب حال ہوتے ہیں ان کے سینے باطنی دولتوں سے اور ان کے دل روحانی نعمتوں اور لذتوں سے مالا مال ہوتے ہیں وہ دنیوی تنگی اور فقر و فاقہ میں لذت محسوس کرتے ہیں اور فقر پر فخر کرتے ہیں جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا الفقر فخری

سی پارہ کلام و حدیث پیگیری	نانِ جویں و خرقة پشمیں و آب شور
دردیں نہ لغو بوعلی و ثاثرِ عنصری	ہم نسخہ دوچار ز علمے کہ نافع است
بیہودہ ہمتے نہ برد شمع خاوری	تاریک کلبہ کہ پئے روشنی آں
درپیش چشمِ ہمت شاں ملکِ سنجر	بایک دو آشنا کہ نیرزد بہ نیم جو
جویائے تختِ قیصر و ملکِ سکندری	ایں آں سعادت است کہ حسرت برد بر آں

(ابن یمن)

ترجمہ: حضرت ابن یمن نے ان ابیات میں اگلے زمانے کے سچے فقراء کا صحیح نقشہ پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ ”درویش اور فقیر کے لئے اس دایۂ دنیا میں جو کی روکھی سوکھی روٹی کھار اپانی اور اُون اور پشم کا خرقة اور گودڑی کافی ہے۔ اس سے زیادہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے مطالعہ اور پڑھنے کے لئے کلام اللہ کے تمہین پارے اور احادیث نبوی ﷺ کا شغل بس ہے اور علمِ دین کے حصول کے لئے بوعلی سینا کی لغویات اور عنصری کی فضولیات سے قطع نظر دوچار مفید نسخے درکار ہیں اور رہنے سہنے کے لئے ایک تاریک کوٹھڑی جو سورج کی روشنی سے بھی بے نیاز ہو کافی ہے اور صحبت اور سوسائٹی کے لئے ایک دوا ایسے مردانِ خدا ہوں جن کی بلند ہمت کے سامنے نیروز اور سنجر کا ملک آدھے جو کی قدر اور قیمت نہ رکھتا ہو اگر یہ حال کسی کو حاصل ہو تو وہ سعادت مند ہے کہ جس پر تختِ قیصر کے طلبگار اور ملک سکندر کے متلاشی رشک اور حسرت کریں تو زیبا ہے۔“

باطل خیالات کی تردید

بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے دین کی نسبت عجیب قسم کی بدگمانیاں اور شکوک پیدا کر دیئے ہیں ان کا خیال ہے کہ اہل مغرب کو بے دینی، لامذہبیت، الحاد اور اللہ تعالیٰ سے انحراف کے عقیدے نے آسودہ حال اور مالامال کر دیا ہے اور اہل مشرق کو مذہب، دینداری اور خدا کے عقیدے اور خیال نے مفلس، محکوم اور کنگال بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ بے دینی، الحاد اور بد اخلاقی کسی شخص کو فرداً فرداً یا کسی قوم کو مجموعی طور پر آسودہ حال اور صاحب اقبال بنا سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اس کی یاد، اطاعت اور خوش خلقی کسی کو مفلس اور کنگال کر سکتی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی آسودگی اور آسائش ہمیشہ سے دینداری، نیک اطوار اور حسن اخلاق کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے جس شخص یا جس قوم کو بھی دیکھو کہ اس نے دنیا میں ترقی کر کے اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور آسودہ حال اور مالامال ہو گئی ہے تو اس شخص یا اس قوم میں ابتداءً راست بازی، دیانتداری رحمہلی، اتفاق، حسن اخلاق اور اچھی عادات و صفات میں سے کوئی نہ کوئی عادت اور صفت ضرور پائی جاتی ہوگی جس کی بدولت اگر انہیں بسبب کفر و شرک، دولتِ آخرت نہ سہی تو دنیا کی راحت آسائش، بخت اور اقبال بطور نعم البدل حاصل ہو جاتا ہے اور یہ چیز انہیں دنیا میں مرقۃ الحال اور مالامال بنا دیتی ہے اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بے دینی اور بد اخلاقی کسی شخص یا کسی قوم کی آسودگی آسائش اور بخت و اقبال کا موجب اور باعث بن جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ (الاعراف: آیت ۱۸۱-۱۸۳)

ترجمہ:- ”اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلائیں ہماری آیتیں ہم ان کو سچ سچ پکڑیں گے جہاں سے وہ نہ جانیں گے اور میں ان کو فرصت دوں گا بے شک میرا داؤد پکا ہے۔“

یعنی ان لوگوں میں سے کہ پیدا کیا ہے ہم نے واسطے بہشت کے ایک گروہ ہے کہ راہ دکھاتا ہے خلق کو ساتھ حق کے اور عدل اور انصاف کرتا ہے اور جنہوں نے نشانیوں کو یعنی ہمارے پیغمبر، اس کی کتاب اور دعوت حق کو جھٹلایا تو ہم دُنیا میں انہیں اس طرح درجے اور ترقی عطا کریں گے کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے حالانکہ یہ دنیوی ترقی انہیں زیادہ غافل کرنے کے لئے ایک ڈھیل اور مہلت ہے اور یہ بات ان کے ساتھ ہماری آزمائش کی ایک زبردست چال ہے۔ لہذا اگر تم کسی شخص یا کسی قوم کو دیکھو کہ باوجود کفر اور شرک یا بے دینی اور الحاد کے دُنیا میں آسودہ، خوشحال اور صاحبِ اقبال ہے تو اس کا موجب اور باعث یا تو اس کی کوئی اپنی پوشیدہ خصلت اور عمدہ عادت ہوگی یا اس کے آباؤ اجداد کی دینداری اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سعی اور قربانی ہوگی کیوں کہ وہ بیچاری آخرت کی اہل اور حقدار نہیں ہے اس لئے اس کا معاوضہ اس طرح اسے چند روزہ فانی دُنیا میں مل رہا ہے اور یہ بات بالکل محال اور ناممکن ہے کہ کوئی شخص یا قوم صدقِ دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے عملِ صالح کرے اور دُنیا و آخرت میں کسی کی محتاج، دست نگر اور محکوم ہو جائے یہ بات اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان بھی نہیں کہ وہ اپنے خالص مخلص اور فرمانبردار بندوں کو کافروں، مشرکوں، نافرمان، ظالم اور بے دین لوگوں کا محتاج اور محکوم کرے۔ بے دینی، بد اخلاقی اور ظلم و ستم کا انجام اور نتیجہ ہمیشہ اور ہر جگہ برا ہوتا ہے اور یہ جو بعض لوگ بعض دفعہ نیک، دیندار اور خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن ان کی نیکی اور خوش اخلاقی یا تو محض رسمی رواجی، نمائشی یا محض ریا اور دکھلاوے کی ہوتی ہے تو ان کی نیت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے اس واسطے ایسی نیکی اور خوش خلقی سے کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (مشکوٰۃ)

یعنی اعمال کا حسن و قبح نیتوں پر موقوف ہے

اور دوسری حدیث میں آیا ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ (مسلم)

یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

نماز کی حقیقت

پس اس لئے اگر نیت خالص سے کوئی عمل کیا جائے تو اس پر اسی وقت فوری نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اعمال میں سے ایک دو اعمال کا یہاں تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان کی کیفیت، نیت کے سبب اور ان کے حسن و قبح پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے ایک نماز ہے جو روزانہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ (دتراول مکتوب ۲۶۱) ”نماز مومن کے لئے معراج کا درجہ رکھتی ہے“ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق و قیوم اور شہ رگ سے زیادہ بندے کے نزدیک ہے کوئی جامد پتھر کا بت نہیں کہ بندہ اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے بلکہ سمیع بصیر اور کلیم ہے خدا کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جس وقت وہ نماز میں بحالت سجدہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ خطاب ہوتا ہے لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي اے میرے بندے! میں حاضر ہوں، مانگ جو کچھ مانگتا ہے اور دو سجدوں کے درمیان قعدہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخل ہوتا ہے اور اس پر خاص تجلی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (علق: آیت ۱۹) سجدہ کر اور میرے قریب ہو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص چیدہ اور برگزیدہ محبوب بندوں کی نماز کا تو یہ معاملہ ہے لیکن متوسط مومن متقی بھی اگر نماز کو اخلاص نیک نیتی اور اچھی طرح سے ادا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز میں کچھ اشارتیں اور بشارتیں ملتی ہیں چنانچہ بعض کو نماز میں لذت حلاوت اور فرحت محسوس ہوتی ہے بعض کو رقت اور گریہ جاری ہو جاتا ہے کسی کی زبان ایسی میٹھی ہو جاتی ہے کہ گویا کسی نے منہ میں شہد گھول دیا ہے کسی کو نماز کے وقت ایک خاص قسم کی ریح اور خوشبو آنے لگتی ہے کسی کو رات کی نماز یا تہجد پڑھنے کے بعد اچھے خواب نظر آتے ہیں اور خواب میں نیک بشارتیں ملتی ہیں اور سب سے کم تاثیر نماز کی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے وجود سے ایک گونہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جسم ہلکا پھلکا اور دل بے وجہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتا ہے اور اگر رات کو نماز رہ جائے اور پڑھی نہ جائے تو دل پریشان اور ملول رہتا ہے نیند اچھی نہیں آتی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ان مذکورہ باتوں میں سے

اگر نمازی کو کچھ بھی محسوس اور معلوم نہ ہو تو جانے کہ نماز صحیح اور درست طور پر ادا نہیں ہوئی اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، سوال والتجا کرے اور وہ حی و قیوم اور قریب و مجیب جواب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (البقرہ: ۱۵۲)

سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

قولہ تعالیٰ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (المومن: آیت ۶۰)

ترجمہ: ”اور آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا۔“

یعنی تم مجھ سے دعا مانگو اور مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جواب دوں گا نمازی کو چاہیے کہ نماز کو صحیح اور درست کر کے پڑھے اپنی نیت کو خالص کرے نماز میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے اور اس طرح حضورِ دل سے نماز ادا کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہے اور اسے دیکھ رہا ہے یا کم از کم اتنا خیال رکھے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے اور وہ عظیم الشان سرکار اسے دیکھ رہی ہے قولہ تعالیٰ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(المومنون: آیت ۱۰۲)

ترجمہ: ”بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔“

یعنی وہ مومن ضرور چھٹکارا پا گئے جن کے دلوں پر نماز میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔

صحت نماز کی چار شرائط ہیں۔ اول دل کا حضور۔ دوم خدا کے آگے عقل و شعور سوم دل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی عظمت اور ہیبت۔ چہارم نماز کے ارکان کی حسن ادائیگی اور ان میں عاجزی اور فروتنی۔ چنانچہ بغیر حضور، نماز لا یعنی اور واهی ہے اور بلا شعور و عقل

نماز دل کی سیاہی ہے بغیر خشوع نمازی کا دل خاکی یعنی گمراہ ہے اور بغیر خضوع و فروتنی نمازی جانی یعنی جفاکار ہے نماز اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے حدیث شریف میں آیا ہے

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاجْهَهُ لَوَجْهِهِ

الْكَرِيمِ وَ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ لَدُنْ مَنْكِبَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يُصَلُّونَ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى

دُعَائِهِ وَ يَسْتَنْشِرُونَ عَلَيْهِ الْأَنْوَارَ مِنْ عِنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ

ترجمہ:- جب بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور اپنے درمیان حجاب اور پردے اٹھا دیتا ہے۔ اپنی ذات مقدس سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نمازی کے دونوں کندھوں سے لے کر آسمان تک ملائکہ اور فرشتوں کے پرے اور صفیں قائم ہو جاتی ہیں وہ بطور اعزاز و تکریم اس کے ارکان نماز میں اس کا تتبع اور موافقت کرتے ہیں اور اس کی دعا کے ساتھ آمین پکارتے ہیں اور عنان آسمان سے اس کے سر پر جواہر انوار رحمت کے طشت نثار اور نچھاور کرتے ہیں۔ حضور دل سے نماز پڑھنے والے کی بعینہ یہی حالت ہوتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جلالِ اُحدیت جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قدس کے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے ”اے ملائکہ! یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور کچھ راز و نیاز اور آرزو و التجا کے اظہار کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے ملائکہ! اس بندے اور میرے درمیان ذرا پردے اٹھا دو“ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے موجب پردے اور حجاب اٹھا دیتے ہیں لیکن جس وقت بندہ نماز میں خطراتِ غیر اور خیالاتِ دنیوی کی طرف ملتفت اور متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خیال اور تصور سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے تو بارگاہِ الہی سے حکم ہوتا ہے ”اے ملائکہ! پردے واپس ڈال دو اس کا دل میری طرف پیٹھ اور دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی نماز پڑھنے اور دعا و التجا کرنے نہیں آیا ہے بلکہ میرے ساتھ ٹھٹھا اور محول کرنے آیا ہے۔“ اس وقت ایک فرشتہ منادی کے طور پر پکارتا ہے ”کاش نماز میں غیر کی طرف توجہ اور التفات کرنے والا بندہ اس بات کو جانتا کہ وہ کس مقدس عظیم الشان سرکار کے حضور میں کھڑا ہے تو اس عالیشان شہنشاہ سے منہ موڑ کر ادھر ادھر کی حقیر اور ناچیز مخلوق کی طرف ہرگز ملتفت اور متوجہ نہ ہوتا۔“

کتاب عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتا ہے تو شیاطین جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کی آواز سن کر مارے خوف کے اطراف عالم میں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے دل کی طرف تجلی فرماتا ہے اور اس کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے جب اس دل میں بغیر اپنی عظمت اور جلال کے کچھ نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے **يَا عَبْدِي صَدَقْتَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا قُلْتَ** یعنی اے بندے! تو اللہ اکبر کہنے میں صادق اور سچا ہے جس طرح تو نے زبان سے ادا کیا ہے کیوں کہ اس وقت تیرے دل میں سوائے میری عظمت اور جلال کے اور کچھ نہیں ہے لیکن جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت غیر اور ماسوا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بندے کو خطاب پر عتاب ہوتا ہے ”پرے دور ہو تو اللہ اکبر کہنے میں سراسر جھوٹا اور منافق ہے“ اس وقت شیاطین اطراف عالم سے واپس ہو کر اس کے دل پر دوبارہ اس طرح حملہ اور ہجوم کر کے آن پڑتے ہیں جس طرح کھیاں گندگی پر گرتی ہیں اس وقت شیاطین اس کے دل کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ سو نماز کی ادائیگی کے مختلف مرتبے اور درجے ہیں اور نماز کی قبولیت، اجابت اور منظوری میں نیت، اخلاص اور حضوری دل کو خاص دخل ہے اور ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔

اب ایک نمازی کا ذکر اور حال سنئے ایک شخص نے بیان کیا کہ اس نے ایک خراسانی پٹھان کو بازار میں دیکھا جو کپڑا وغیرہ خریدنے آیا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے بٹوے میں ہزاروں روپے کے نوٹ ہیں، یہ لوگ عموماً مسجدوں میں رات کو سویا کرتے ہیں وہ سائے کی طرح اس کے پیچھے ہولیا رات کو وہ مسجد میں داخل ہوا اس نے بھی اس کے قریب نوٹوں کا بٹوہ اڑانے کی خاطر ڈیرہ جمالیا وہ پٹھان اسی پہلو پر جس طرف کی جیب میں بٹوہ تھا سو گیا ایسی حالت میں بٹوہ نکالنا اور اڑانا بہت مشکل تھا اس نے سوچا کب تک اسی ایک پہلو کے بل لیٹا رہے گا موسم سرما کی لمبی راتیں تھیں اس مسجد میں چند اور مسافر بھی سوئے ہوئے تھے اس نے نیند کے حملے سے بچنے اور اپنی

نسبت لوگوں کے دلوں سے چوری چکاری کا خیال دور کرنے کی خاطر اس پٹھان کے پہلو میں نفل پڑھنے شروع کر دیئے۔ رکعتوں پر رکعتیں پڑھنے لگ گیا کہ جب رات کو کسی وقت پٹھان پہلو بدلے گا تو وہ اپنا کام شروع کر دے گا اور ہزاروں روپے کا بٹوہ اڑالے گا لیکن خدا کی شان کے سخت جان پٹھان تمام رات اسی ایک ہی پہلو پر لیٹا رہا اس نے بٹوے کی خاطر سینکڑوں رکعتیں پڑھ ڈالیں لیکن بٹوہ اڑانے میں ناکام رہا۔

اب ایک ظاہر بین شخص اس نمازی کو دیکھتا تو وہ دل میں خیال کرتا کہ یہ تو بڑا زاہد عابد بلکہ اپنے وقت کا بایزید ہے جس نے ساری رات نفلوں میں گزار دی ہے لیکن خدا کے نزدیک ایسی رکعتوں اور نمازوں کی کیا قدر ہوگی جو محض بٹوے کی خاطر پڑھی گئی ہوں۔

غرض ہر عمل کا حسن و قبح اور رد و قبول عمل کرنے والے کی دلی نیت پر موقوف ہے۔ ایک دکاندار خوبے کی نسبت مشہور ہے کہ جب کبھی وہ کوئی گاہک بھول جاتا یا کسی کے ذمے کوئی رقم یاد سے اتر جاتی تو اسے یاد کرنے کے لئے دو رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیتا چونکہ نماز میں شیطان بطور وسوسہ دنیا کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلادیتا ہے اس لئے اس خوبے کو وہ گاہک یا وہ رقم فوراً یاد آ جاتی اس قسم کی نماز کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہوگا کیوں کہ ہر عمل اور عبادت کی روح رواں اور اس کی جان عمل کرنے والے شخص کے دل کی نیت اور ارادہ ہوا کرتا ہے اور اسی سے عمل اور عبادت زندہ اور تابندہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ اگر کوئی عمل، اطاعت اور عبادت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے کی جائے تو اس عمل سے دنیوی مرادیں اور آخرت کے درجات بھی خود بخود متبعاً عمل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں لیکن دنیوی ارادے کی تبع میں دین حاصل نہیں ہوتا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص مسجد میں آ کر معتکف ہو گیا اس مسجد کی آمدنی کافی تھی اور سابق امام فوت ہو گیا تھا وہ شخص عالم فاضل تو تھا ہی اس خیال سے مسجد میں قیام پذیر ہو گیا کہ شاید اسے امامت مل جائے، مزید برآں دن کو روزہ رکھتا اور رات کو ساری رات نفل نوافل اس

نیت اور ارادے سے پڑھتا کہ لوگوں اور خصوصاً مسجد کے متولی اور مقتدیوں کا حسن ظن اور خوش اعتقادی حاصل کر سکے اور وہ اسے مسجد کا امام بنالیں، اس حالت میں پورا ایک سال گزر گیا لیکن کسی نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور اس کی امامت کی مراد پوری نہ ہوئی آخر اس نے ایک دن اپنے نفس کا محاسبہ کیا ”اے نفس تو نے پورا ایک سال ایک دنیوی غرض کے لئے دن کو روزے رکھے۔ بھوکا پیاسا رات کو نمائی نفلیں پڑھتا رہا سال کی نیند حرام کی اگر تو یہ کام محض اللہ کے لئے کرتا تو آج کسی درجے کو پہنچ جاتا حیف ہے تیری اس دانش پر اور لعنت ہے تیری اس غلط روش پر“ پھر اسی خالص جذبے کے تحت سامان اٹھا کر مسجد سے نکلنے والا تھا کہ مسجد کا متولی اسے مسجد کے دروازے پر ملا اور اس سے دریافت کیا ”آپ کہاں جا رہے ہیں“ اس نے کہا اپنے وطن جانے کا ارادہ ہے مسجد کے متولی نے کہا ”بہتر ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ مجھے ابھی گھر بیٹھے خیال گزرا کہ ہماری مسجد کا پیش امام ڈیڑھ سال پہلے فوت ہو چکا ہے آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں کیوں نہ آپ کو اس مسجد کا پیش امام مقرر کر دیا جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری مسجد کی امامت قبول فرمالیں“ اس پر وہ معتکف آدمی چونک پڑا اور دل میں خیال کیا کہ مکمل ایک سال کے ریاکارانہ زہد و عبادت نے وہ کام نہ کیا جو ایک لمحہ کے نیک فکر اور خالص ارادے نے کر دکھایا اب میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ تمام عمر جو نیک عمل اور عبادت کروں گا اس میں کسی دنیوی اور نفسانی ارادے کا دخل نہ ہوگا اور آئندہ ہر فعل اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لئے کروں گا چنانچہ اس کے بعد وہ شخص خاصانِ خدا اور مقربینِ مولیٰ میں سے ہو گیا۔ ہر کام میں نیک نیت اور پاک ارادہ کامیابی کی کنجی ہے بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے“

یعنی جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہیں کر چکتا اسے اس کی نیت اور ارادے کا ثواب ملتا ہے اور جب عمل کر لیتا ہے تو دل کا نیک ارادہ اور پاک خیال ختم ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہر وقت اس کا دل خانہ کعبہ کے طواف اور

مزار اقدس کی زیارت کے تصوّر اور خیال میں محو اور مصروف رہتا ہے اور اسے دم دم میں اس پاک خیال اور نیک تصوّر کا اجر ملتا ہے لیکن اگر وہ حج کو چلا جائے تو اس کا وہ نیک خیال ختم ہو جاتا ہے بلکہ الناحانہ کعبہ میں بیٹھ کر اپنے گھر اور وطن کے خیالات میں محو اور مصروف ہو جاتا ہے

در کعبہ اگر دل سوئے غیر است ترا ہم کعبہ کُنشت و قبلہ دیر است ترا
گردل بخدا و داخل بت کدہ خوش باش کہ عاقبت بخیر است ترا

(ابوسعید ابوالخیر)

ترجمہ:- ”اگر کعبہ کے اندر بھی تیرا دل غیر خدا میں لگا ہے، کعبہ تیرے لیے بت خانہ اور دیر ہے اگر بت خانے میں تیرا دل با خدا ہے تو تیری عاقبت بخیر ہے خوش رہ۔“

حج کی حقیقت

اب ذرا دوسرے بڑے عمل حج کا ذکر سنئے۔ بہت لوگ اس امید پر حرام کھاتے اور طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں کہ آخر عمر میں حج کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ بخشوا لیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس، عادل اور سچی بارگاہ کو بھی ایک راشی اور ظالم حاکم کی عدالت اور کچہری سمجھ رکھا ہے جہاں رشوت سے سب کام نکل آتے ہیں چنانچہ زمانے کے بڑے بڑے ظالموں اور سرمایہ داروں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی تمام عمر رشوت خوری، زنا، لہو و لعب لوٹ کھسوٹ، ظلم و ستم اور ہر طرح کے فسق و فجور میں گزر جاتی ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کا خون چوس چوس کر لاکھوں روپیہ جمع کر لیتے ہیں پھر آخر میں بچھلے گناہ بخشوانے کی خاطر اور یار لوگوں میں حاجی صاحب کہلوا کر عزت اور اعتبار پیدا کرنے کے لئے پھولوں کے انبار گلے میں ڈالے ہوئے بڑی دھوم دھام سے ہوائی جہاز پر چڑھ کر چند روز کے لئے حج کرنے چلے جاتے ہیں پھر دل میں اتراتے ہیں کہ بس تمام عمر کے گناہ بخشوا آئے ہیں اور بڑا عمل کما کر لائے ہیں لیکن اس قسم کے حج کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ گو بر کی طرح ان کے منہ پر مارے گا اور ان پر بجائے ثواب کے

اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا۔ آخرت کے سچے بازار میں اس قسم کے کھوٹے داموں سے کوئی مال اور متاع تو حاصل نہیں ہوتا البتہ العذاب اور وبال مول لیا جاتا ہے، اس صراف حقیقی کی بارگاہ میں محض خالص پاک مزکنی عمل کام آتا ہے قولہ تعالیٰ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۚ
ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۚ

(الکھف: آیت ۱۰۶-۱۰۳)

ترجمہ: ”(اے محبوب) فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے کے عمل کن لوگوں کے ہیں وہ جن کی (ساری) کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہوگئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال مٹ گئے پس ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے دوزخ، اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنالیا۔“

یعنی اے ہمارے نبی! کیا ہم ایسے لوگوں کا حال آپ ﷺ کو بتائیں جو عمل کمانے کے باوجود بہت گھائے اور خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دیر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے اور اعمال کے حساب کتاب اور سزا و جزاء کے منکر رہے۔ پس ان کے سب اعمال ضائع اور برباد ہو گئے اور قیامت کے روز ان کے اعمال کے وزن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بلکہ سیدھے جہنم کی طرف دھکیل دیئے جائیں گے کیوں کہ دراصل وہ ہمارے منکر رہے اور ہمارے احکام اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ صراف حقیقی کی سچی بارگاہ میں کھوٹے اور

جھوٹے اعمال پیش کرنا اور ان کے عوض انعام و اکرام کی امید رکھنا واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا اور مخول کرنا ہے۔

بہ زمیں چو سجدہ کردم ز زمیں ندا برآمد
کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی
بہ طواف کعبہ رستم ز حرم ندا برآمد
تو بروں در چہ کردی کہ درون خانہ آئی
(عراقی)

ترجمہ:- ”جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی تو نے اپنے ریاکارانہ سجدہ سے مجھے خراب کر دیا ہے، میں کعبہ کا طواف کرنے آیا حرم سے ندا آئی تو نے حرم کے باہر کون سا اچھا کردار سرانجام دیا ہے کہ حرم کے اندر آگئے ہو۔“

حج بیت اللہ بڑا بھاری عمل ہے اگر جملہ شرائط اور آداب سے کیا جائے حلال کی کمائی اس راستے میں خرچ کی جائے نیت اور ارادہ خالص ہو اللہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرض کی ادائیگی، اس کی رضا مندی اور خوشنودی اور شعائر اللہ کی تعظیم مقصود ہو اس طرح اگر حج کیا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں اس سے واقع ہوئی ہوں وہ معاف ہو جاتی ہیں مثلاً فریضہ نماز اور ماہ رمضان کے روزے وغیرہ قضا اور فوت ہو گئے ہوں تو ان کی تلافی اور معافی ہو جاتی ہے کیوں کہ بیت اللہ کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اور وہاں کا ایک روزہ لاکھ روزوں کے برابر درجہ رکھتا ہے لیکن حقوق العباد کسی بھی صورت میں حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے چاہے تمام عمر ہر سال حج ادا کرتا رہے چنانچہ اگر کسی کے مال میں سے ایک پیسہ یا ایک خبہ ناجائز طریقے سے لیا ہے یا کسی مسلمان کو بے وجہ آزار یا دکھ پہنچایا ہے یا کسی طرح اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی ہے تو یہ چیزیں ہرگز معاف نہیں ہوتیں جب تک حقدار کو اس کا مال اور حق واپس نہ کر دیا جائے یا اس سے بخشوا نہ لیا جائے چاہے تمام عمر حج کرتا رہے۔

حضرت نبی کریم ﷺ کو جب کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوتا تو جنازہ پڑھنے سے قبل حضور ﷺ دریافت فرماتے کہ اس شخص پر کسی کا قرض تو نہیں ہے تو جب تک اس

متوفی کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جاتی تب تک آپ ﷺ اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ اس پر قیاس کر لیا جائے کہ حقوق العباد کی کس قدر بھاری اہمیت ہے دنیا میں بہت لوگ اکثر رکی رواجی طور پر حج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کے اخلاق اور عادات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں اور دنیا طلبی اور حرص کی آگ ان کے دلوں میں زیادہ سختی سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے حج محض رکی اور رواجی ہیں اور درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ نمائشی حج پر ہزاروں روپیہ خرچ کر آتے ہیں لیکن پڑوس میں ایک مسلمان بھوکا مر رہا ہوتا ہے اسے حسبہ اللہ ایک لقمہ یا ایک پائی دینے کی ہمت نہیں پڑتی اب ہم یہاں دنیا میں ایک مقبول ترین حج کا واقعہ بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کے حج کا قصہ

کتاب تذکرۃ الاولیاء میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں آیا ہے کہ وہ ایک دفعہ حج کرنے گئے جب حج ہو چکا اور آخری رات آئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر آ بیٹھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا ”اس دفعہ کتنے آدمی حج کرنے آئے ہیں“ پہلے فرشتے نے جو اسی کام پر مامور تھا یعنی حاجیوں کے حج کے ثواب کی پڑتال کرنے پر متعین تھا جواب دیا ”اس دفعہ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے سو آدمی حج کرنے آئے ہیں“ پہلے فرشتے نے دوبارہ سوال کیا ”اس دفعہ کونسا شخص حج میں اول نمبر آیا ہے اور کس نے سب سے زیادہ حج کا ثواب کمایا ہے“ دوسرے نے جواب دیا ”شہر دمشق کا ایک علی شخص جس کے والد کا نام موافق ہے دمشق کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے اس دفعہ اس شخص کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے کہ اگر اس کے حج کا ثواب ان آئے ہوئے تمام حاجیوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ تمام حاجی بخشے جاسکتے ہیں“ فرشتوں کا یہ مکالمہ سن کر وہ بزرگ خواب سے بیدار ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ ایسے برگزیدہ بزرگ کی زیارت کرنی چاہئے جس کا حج اس قدر مقبول اور منظور ہوا ہے اس کے حج کی کیفیت معلوم کرنی چاہئے چنانچہ وہ بزرگ مقام حج سے سیدھا

دمشق روانہ ہوا اور دمشق جا کر خواب والے پتے پر اس بزرگ علی نامی سے جا ملا اور اس سے اس کے حج کی کیفیت دریافت کی لیکن جب اس پاک باز مرد خدا علی نے بزرگ کو یہ جواب دیا کہ وہ تو اس دفعہ حج کرنے گیا ہی نہیں تو اس بزرگ کو انتہائی حیرت ہوئی اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے خیال کیا کہ اس کے خواب کا واقعہ کسی طرح جھوٹ نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ یہ شخص کس نفسی کر کے اپنا حال چھپانے کی کوشش کر رہا ہو سو اس بزرگ نے اسے اپنا خواب کا واقعہ سنا کر کہا کہ اس کے خواب کا واقعہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس پر علی ابن الموفق بزرگ چونک اٹھا اور اس نے اپنے حج کا قصہ یوں بیان کیا ”میں نے اس دفعہ حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا تین ہزار درہم بطور زادراہ جوڑ رکھے تھے۔ حج پر روانہ ہونے سے چند روز پہلے میری بیوی کسی کام کے لئے رات کو ہمسائے کی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی تو اسے ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی بو آئی چونکہ میری بیوی کو حمل تھا لہذا گوشت کی اشتہا سے بے چین ہو گئی اور اسقاط حمل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے آ کر کہا کہ ہمسائے کے گھر سے کچھ گوشت منگوا دو ورنہ اسقاط حمل کا خطرہ ہے، میں اپنے ہمسائے کے دروازے پر گیا اور اسے بلا کر اپنا مدعا ظاہر کیا۔ ہمسایہ بے چارہ میری بات سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگا لیکن جب اس نے میری مجبوری اور معذوری سنی تو کہنے لگا ”جناب واقعی ہمارے گھر گوشت پک رہا ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے کھانے کا نہیں، آج تین روز سے میں اور میرے گھر والے فاقے سے ہیں آج چونکہ ہمارے اضطرار کی آخری حالت تھی شہر کے باہر سے ایک مردہ مرغی اٹھالایا اور اب ہم رات کے اندھیرے میں اسے کھانے کے لئے بھون رہے ہیں ہم چونکہ تین روز کے فاقے سے ہیں اس لئے یہ چیز ہمارے لئے حلال ہے لیکن آپ کے لئے حلال نہیں ہو سکتی“ میں یہ سن کر دم بخود رہ گیا اور واپس آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا جس کے سنتے ہی اس کا درد رفع ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ اس قدر مفلسی اور تنگی کے دن گزار رہا ہے اور ہم اس کے حال سے غافل رہے اور اس کی کچھ مدد نہ کر سکے میری صلاح ہے کہ تین ہزار درہم جو حج کی نیت سے جمع کر رکھے ہیں

اب تو اپنے مسکین مسلمان ہمسائے کی امداد میں خرچ کرتے ہیں آئندہ دیکھا جائے گا اگر قسمت میں حج ہے تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ فرمادے گا۔ فی الحال تو اس مسلمان مسکین کی دلجوئی اور امداد حج سے زیادہ ضروری ہے چنانچہ میری بیوی بھی اس بات پر رضامند ہوگئی اور میں وہ تین ہزار درہم اٹھا کر اپنے ہمسائے کے پاس لے گیا اور اس کے حوالے کر دیئے کہ اپنی ضروریات پر خرچ کر لے۔ شاید اللہ تعالیٰ صرافِ حقیقی کو میرا یہ حقیر عمل پسند آ گیا ہے اور اس نے قبولیت اور منظوری کا شرف بخش دیا اور آپ کے ذریعے مجھے اپنے پوشیدہ انعام و اکرام کی نوید اور بشارت سے سرفراز فرما دیا۔ اس بزرگ حاجی کی تسلی ہوگئی اور اس احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ذات مقدس کے انوکھے کاموں سے ہر دو حیران اور انگشت بدنداں ہو گئے۔

انسان کو چاہیے کہ عمل صالح اختیار کرے اور عمل میں اخلاص اور نیت محض بلوہ اللہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دنیوی غرض، عز و جاہ اور شہرت وغیرہ کو شریک اور شامل نہ کرے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا قرب، اپنی غرض و غایت رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف: آیت ۱۱۰)

ترجمہ: ”تو جو اپنے رب کے حضور حاضری کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں (ہرگز) کسی کو شریک نہ کرے۔“
یعنی جس شخص کو اپنے رب کے دیدار کی امید ہو وہ نیک عمل اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر مقصد کو شریک نہ کرے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اثنائے جہاد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کافر سے لڑائی تھی۔ گئی لڑتے لڑتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کافر کو زمین پر گرا دیا۔ سینے پر چڑھ بیٹھے اور قتل کرنے کے لئے خنجر نکالا کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر نکالتے دیکھ لیا اور دل میں سوچا کہ خاتمہ ہو رہا ہے دل کی

بھڑاس نکالنے کے لئے اس سے اور تو کچھ نہ ہو سکا حضرت علیؑ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علیؑ کو طیش آ گیا۔ چہرہ سرخ ہو گیا لیکن آپ فوراً اس کافر کے سینے سے اتر کر الگ ہو گئے کافر بھی اپنے تھوک کے اس خلاف توقع اثر سے حیران ہو کر کھڑا ہو گیا جب حضرت علیؑ اس نفسانی غصے کی حالت سے لوٹ کر اپنی اصلی حالت پر آئے اور اس کافر کو دوبارہ پکڑنے لگے تو کافر نے پوچھا یہ کیا حرکت ہوئی کہ پہلے تھوک سے ڈر کر مجھے چھوڑ دیا اور اب دوبارہ پکڑنے لگے ہو ”حضرت علیؑ نے جواب دیا ہم مسلمان محض اللہ اور اس کے دین کی خاطر تم لوگوں سے جنگ اور جہاد کرتے ہیں اور اسی خالص غصے اور جذبے کے تحت میں تم سے لڑ رہا تھا اور تمہیں گرا کر قتل کرنے لگا تھا لیکن جس وقت تم نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے اپنی عزت اور نفس کی خاطر غصہ آ گیا اور یہ نفسانی غصہ ربانی غصے میں شریک ہو گیا اور میرے عمل جہاد میں وہ سابقہ اخلاص اور صالحیت نہ رہی اس لئے تمہیں چھوڑ دیا اب جب کہ میرا نفسانی غصہ فرو ہو کر زائل ہو گیا اور از سر نو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ عود کر آیا تمہیں دوبارہ پکڑ لیا“ اس پر وہ کافر حیرت سے دم بخود رہ گیا اور کہا ”اے بندہ خدا اگر تم راہ خدا میں اس طرح کے خالص مخلص اور صادق ہو تو تمہارا دین سچا ہے مجھے اپنا دین پیش کرو میں مسلمان ہوتا ہوں“ چنانچہ وہ کافر مسلمان ہو گیا یہ سابقہ مسلمانوں کے خالص مخلص بے ریا اور بے غرض عمل صالح کی ایک مثال ہے۔

الغرض انسان کو ظاہری و باطنی، مادی و روحانی اور دینی و دنیوی جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے اس کا اصل باعث اور حقیقی موجب اللہ تعالیٰ کی عبادت، طاعت، نیک اخلاق اور اس کے پاک نام اور مقدس کلام کی برکات اور فیوضات ہوتی ہیں اس کے بغیر اور کوئی چیز باعث خیر نہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور پاک کلام میں بڑی بھاری برکات اور عجیب تاثیرات ودیعت کردی گئی ہیں بشرطیکہ یہ کلمات طیبات پاک لطیف جسم و جان اور باطنی لطیف زبان سے ادا کئے جائیں ظاہری عنصری زبان سے ادا کرنے میں ظاہری بدن کے لئے اور باطنی قلبی زبان سے ادا کرنے میں باطنی لطیف اجسام یعنی نفس، قلب، روح، سرو غیرہ کے لئے باعث شفا اور رحمت ہیں جیسا

کہ ارشاد باری ہے

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

(بنی اسرائیل: آیت ۸۲)

ترجمہ: ”ہم قرآن میں جو آیتیں نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے (ظاہری اور باطنی) شفاء اور رحمت کا باعث ہوتی ہیں۔“

جڑی بوٹیوں میں فائدے کی وجہ

اللہ تعالیٰ کا تمام قرآن مع جملہ مختلف اسماء و آیات ایک بڑا بھاری شفاخانہ ہے جس میں طرح طرح کے ظاہری اور باطنی امراض کے لئے تیر بہدف اور کارگر مجربات موجود ہیں بشرطیکہ وہ پاک زبان اور طاہر جسم سے اس طرح ادا ہو کہ اس میں وہ حقیقی اور اصلی نور یعنی وہ ازلی اور فضلی امر جو اس کا مبداء فیض ہے جلوہ گر ہو جائے۔ دُنیا کی تمام جمادی، نباتی، معدنی اور حیوانی دواؤں میں اصل شفاخانہ اور ازالہ مرض کا موجب اس کا وہ لطیف بخار، جو ہر اور روح ہوتی ہے جو اس میں قدرت نے روز ازل سے ودیعت کر رکھی ہے اور وہ روح اس اسم اور تسبیح کا نور ہوتا ہے جو روز اول اور یوم ازل سے اس چیز کا ظاہری اور باطنی ورد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ

الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

(الجمعة: آیت ۱)

ترجمہ: ”اللہ کی تسبیح کرتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، (ساری کائنات کا) بادشاہ، پاک ذات، بڑا غالب، بڑا حکمت والا۔“

یعنی جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح پڑھتے ہیں

اور دوسری جگہ آیا ہے

وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدٍ ۝ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط

(بنی اسرائیل: ۲۲)

ترجمہ: ”اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“

یعنی کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ پڑھتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو معلوم اور محسوس نہیں کرتے۔

الغرض ہر دوائی میں گرمی، سردی، رطوبت، خشکی اور جملہ مفید تریاکی تاثیرات کا باعث اور موجب وہ کلماتِ طیبات اور اسماءِ الہی ہیں جو ان اشیاء کا باطنی اور دائمی ورد اور اس دوائی کی جان اور روح رواں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مرورِ زمانہ سے یعنی کچھ عرصہ پڑا رہنے سے اس کا لطیف بخار اور جوہر اوکسائیڈ (OXIDE) ہو کر اڑ جاتا ہے اس دوائی کے استعمال سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یہی کلماتِ طیبات اور اسماءِ الہی ہیں جن کا نور دواؤں کی روح رواں اور باعثِ شفاء امراض جسم و جان ہے اگر پاک زبان سے براہِ راست اور بلا واسطہ طور پر پڑھے جائیں تو وہ ان دواؤں کی روح کی صورت اختیار کر کے باعثِ شفاء امراض ہو جاتے ہیں۔

علاج ہو میو پیٹھی کے موجودہ جرمنی کے مایہ ناز ڈاکٹر سموئیل ہانمن اپنے علاج کے اصول میں لکھتے ہیں: ”مرض شروع میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام جسم یا اس کے کسی عضو کی روحانی قوت کسی بیرونی زہریلی برقی قوت سے جو ہمارے چاروں طرف موجود ہے ماؤف ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ اثر ہمارے جسم کثیف میں بھی کسی خاص تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور ہمارا جسم اس سے متاثر ہو کر بیمار ہو جاتا ہے۔ سو ہر مرض کا آغاز چونکہ روحانی ہوتا ہے دوائی کا بھی روحانی اثر ہی اسے زائل کر سکتا ہے اس کے لئے وہ خاص مفید ادویہ کو کثیف سے لطیف تر بنانا کر ہو میو پیٹھی کے بنیادی اصول کے مطابق چھانٹ چھانٹ کر دینے سے مرض کا ازالہ کرتے تھے چنانچہ دوا کی بہت تھوڑی اور لطیف تر مقدار دی جاتی ہے اور سیال دوا کو الکحل میں ملا کر ہلانے اور خشک دوا کو بار بار کھل کرنے سے لطیف تر بنانا کر اس کی روحانی لطیف طاقت کو بڑھایا جاتا ہے اس طرح ہر دوا کا لطیف جوہر موجبِ شفاء امراض بن جاتا ہے۔

مغربی طب اور ڈاکٹری کو بھی علمِ سائنس کی موثر گافیوں اور دقیق آرائیوں پر بہت ناز ہے سائنس اور کیمسٹری کے ذریعے طب اور ڈاکٹری کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے طرح طرح کے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ سائنس اور ڈاکٹری ایک دن دنیا سے تمام امراض کا قلع قمع

کردے گی مغرب کے بہت سے ڈاکٹر دن رات طولِ حیات اور بقائے شباب کے مسئلے پر سرکھپا رہے ہیں۔ غدود کی تبدیلی اور ہارمون (HARMONE) کے اجراء سے دوامِ حیات کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مادے کے بحرِ ظلمات میں آبِ حیات کی تلاش اور جستجو میں اندھوں کی طرح بے فائدہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غدود کی تبدیلی سے ہم انسان کو کبھی مرنے نہیں دیں گے اور اسے خضر کی طرح دائمی زندگی عطا کریں گے لیکن ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ابھی تک تو ان بیچاروں نے کئی مہلک امراض مثلاً طاعون، ہیضہ، دق، سل، استسقاء جذام، سرطان، دمہ اور ذیابیطس کے لئے بھی کوئی کارگر اور تیر بہدف دوا یا علاج پیش نہیں کیا جب ہم یورپین بادشاہوں کو پچاس ساٹھ برس کی چھوٹی عمر میں دُنیا کے تمام بڑے بڑے نامور ڈاکٹروں کے علاج معالجے اور سعی و کوشش کے باوجود معمولی امراض سے چند دنوں میں راہی مملکتِ عدم ہوتے دیکھتے ہیں تو اس الحادی دورِ جدید کی تمام باطل آرائی اور ہرزہ سرائی کا پول کھل جاتا ہے حالانکہ بادشاہوں کی صحت اور بقاءِ زیست کی نگرانی کے لئے ماں کے پیٹ سے لے کر بڑھاپے تک ہر وقت اور ہر آن بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر تعینات رہتے ہیں ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے میں ہر طرح کی پوری پوری احتیاط برتی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں میں معمولی امراض سے مر جاتے ہیں۔ دُنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر اور معالج بے بسی کی حالت میں دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ نہایت بے گسی کی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوی، قاہر قدرتی ہاتھ کو جو کام منظور ہوتا ہے مادے کی ضعیف آستین اسے روک نہیں سکتی۔ روح کا لطیف پرندہ نفسِ عنصری سے فضائے آسمانی میں پرواز کر رہا ہوتا ہے اور بیچارے ڈاکٹر اور حکیم اس کے سائے کو زمین پر پکڑنے کی بے سود کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔

اس کے خلاف روحانی طب کے ماہرین یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء نے اپنے زمانے میں روحانی حکمت اور باطنی طب کے وہ مجیر العقول کا رنامے اور حیرت انگیز کرشمے دکھائے

ہیں کہ اگر ڈاکٹر اور اہل سائنس انہیں دیکھ پائیں تو انگشت بدنداں رہ جائیں چنانچہ روحانی حکمت کے ذریعے پیغمبروں نے مردے جلّائے، کوڑھی، جذامی، اندھوں، اپاہجوں، لوگوں لنگڑوں اور مجنونوں کو ہاتھ لگانے سے ایک دم میں اچھا اور تندرست کیا۔ تخلیق حیات کے نہایت پیچیدہ اور دقیق مسئلے کے حل میں دانایان فرنگ کی عقلیں دنگ ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور کیچڑ کے پرندے اپنے روحانی دم سے فضا میں اڑا کر آج سے دو ہزار سال پہلے تخلیق حیات کا حل پیش کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اگر تمام جن اور انس جمع ہو جائیں اور میری سب سے ناچیز اور حقیر مخلوق مکھی کی مثل چیز بنانے کی کوشش کریں تو وہ ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اڑالے جائے تو تمام جن و انس اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکیں گے۔ طالب اور مطلوب ہر دو میری قدرت کے سامنے عاجز و ناتواں ہیں افسوس! کہ نادان انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسا کہ چاہیے تھی نہیں جانی“ اپنی تھوڑی سی مادی عقل اور حکمت پر اس قدر فریفتہ اور نازاں ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو بھلا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح پتہ اور نشان کچھ اللہ والوں سے ہی ملتا ہے اور ان خاصانِ خدا ہی کو کچھ اس پاک مقدس ذات کی شان اور قدر معلوم ہو سکتی ہے۔

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفسِ ان کی
الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
تمنا درِ دل کی ہو تو کر خدمتِ فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
کسی ایسے شر سے پھونک اپنے خرمنِ دل کو
کہ خورشیدِ قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینیوں میں

(اقبال)

بے دین لوگوں کا انکار

آج کل مغرب زدہ طبقہ کلام الہی کے شفاۓ اثرات کا قائل نہیں اور نہ ہی وہ بزرگوں کے دم اور تعویذ کی معالجاتی افادیت کو تسلیم کرتا ہے یہ لوگ دوائی، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن روحانیوں کی دعا اور دم پر ایک پائی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بعض نادان دم تعویذ اور کلام الہی کی شفاۓ افادیت کو نفسیاتی اثرات سے تعبیر کر کے اپنی کور باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

میں نے ایک زمیندار کا ذکر سنا کہ اس کے ایک تازی گئے کی انگلی کی موہ خرگوش کے پیچھے دوڑنے سے نکل گئی (انگلی میں موج آگئی) یہاں کے ایک سلوتری کے ذریعے علاج کرایا گیا لیکن کارگر ثابت نہ ہوا آخر گئے کو ہوائی جہاز کے ذریعے علاج کے لئے ولایت بھیج دیا گیا چار پانچ ہزار روپیہ جانے آنے کا خرچ اور پانچ ہزار روپیہ وہاں کے ڈاکٹر کی فیس ادا کی گئی تب جا کر ملک صاحب کے گئے کی انگلی درست ہوئی اگر کوئی خدا کا بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام، دعا، خیرات یا صدقات وغیرہ کی طرف دلالت کرتا تو جھٹ بڑ بڑا اٹھتے کہ یہ تو نرا شرک اور توہم ہے۔ ان دل کے اندھوں کو پتہ نہیں کہ جب ظاہری دوائیوں سے تمتع اور فائدہ اٹھانا جائز ہے تو باطنی روحانی دوائیوں اور علاج سے فائدہ اٹھانا تو بدرجہا بہتر اور انسب ہے لیکن جن لوگوں کی کمائی حرام اور ظلم کی ہو وہ کیوں نہ کہتے کی ایک انگلی کے علاج پر ہزاروں روپیہ خرچ کریں خدا جانے اپنی جان کے علاج پر کس قدر روپیہ ضائع کرتے ہوں گے لیکن اللہ کی راہ میں ایک پائی تک خرچ کرنا گوارا نہیں کر سکتے تو نگران کہ صلائے احساں نہ دہند
جز حالتِ تپ ناں بہ فقیراں نہ دہند

ایں طائفہ سوختنی ہچوں تنور
تا گرم نہ گردند بہ کس ناں نہ دہند (خیام)

ترجمہ:- ”مال دار کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتے جب تک انہیں بخار نہ چڑھے فقیروں کو کھانا نہیں دیتے، ان کی مثال تنور کی سی ہے جب تک یہ گرم نہ ہو کسی کو روٹی نہیں دیتے۔“

دنیا کے تمام علم الآفاق والافس میں سے مذہب بہت بڑا راز ہے اور مذہب کے تمام معارف اور اسرار ایک موت کے سر بستہ راز میں مخفی اور پنہاں ہیں جس نے موت کے سر عظیم کو کھول لیا اس نے مذہب اور روحانیت کے تمام حقائق کو پالیا۔

موت اور اس کا حال

موت کی دو قسمیں ہیں ایک موت ظاہری و جسمانی۔ دوم موت باطنی و روحانی جسے سرخ موت بھی کہتے ہیں جب عارف سالک نور اسم اللہ ذات کے ذریعے اسی زندگی ہی میں نفس کے حیوانی اور شیطانی اخلاق ذمہ سے باہر آ کر ملکوتی صفات حمیدہ سے متصف ہوتا ہے تو اس کا بیضہ قلب مرغ لاہوتی کی مانند نفس کے بیضہ ناسوتی کو توڑ کر صحیح سلامت طفل معنوی کی طرح باہر آ جاتا ہے یعنی **مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا** موت سے پہلے معنوی طور پر مر جاتا ہے ایسی موت مطلق مراد اور کامل حیات ہے۔ ایسا عارف کامل زندہ دل آدمی جان کنڈن، مقام برزخ، قبر، حشر، نشر پل صراط اور دخول جنت کے تمام برزخی اور اخروی حالات اور مقامات کو زندگی میں طے کر لیتا ہے۔ ایسا عارف کامل اس روحانی جتنے کے ذریعے روحانی اہل القبور، جن، ملائکہ اور تمام غیبی لطیف مخلوق سے ہم سخن اور ہم کلام ہو سکتا ہے اور جب چاہے باطن میں روحانیوں سے ملاقات کر کے ان سے استفادہ کر سکتا ہے چونکہ عارف کامل موت کے درمیانی برزخی پل کو زندگی میں عبور کئے ہوئے ہوتا ہے لہذا ایسا عارف کامل موت کے بعد بھی اس مادی دنیا میں آ کر زندہ لوگوں سے جب چاہے ملاقات کر سکتا ہے اور فیض و برکت پہنچا سکتا ہے، غرض عارف کامل ظاہری موت سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کے نور سے ابدًا لا بآباد تک زندہ جاوید ہو کر رہتا ہے۔

ہم پچھلے صفحوں میں قرآنی سورتوں کے ساتھ دعوت پڑھنے کے کچھ طور طریقے بیان کر آئے ہیں اب یہاں تصورات اور علم دعوات کے مزید کچھ طریقے بیان کرتے ہیں۔ نفسانی صاحب غرض لوگ چونکہ ان دعوتوں کو اپنی نفسانی اور دنیوی اغراض و مقاصد میں استعمال کرتے ہیں اس لیے ان باطنی کارگر ہتھیاروں پر باطنی روحانی افسروں کا کنٹرول رہتا ہے جب تک ان باطنی افسروں سے کسی کے لئے کلام کے عمل کے بارے میں پرمٹ اور لائسنس جاری نہ ہو جائے اس کلام کا عمل جاری اور رواں نہیں ہوتا۔ اس طرح نا اہل نفسانی لوگوں سے یہ ہتھیار محفوظ رکھے جاتے ہیں تمام دعوتوں اور عملوں کی کلید اور کنجی **تصو** را سم اللہ ذات اور **تصو** را سم محمد سرور کائنات ﷺ

ہے جب تک کسی طالب کا وجود اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات ﷺ میں طے نہ ہو جائے اور ان دو اسموں کے نور سے طالب کا دل زندہ نہ ہو جائے طالب سے کوئی عمل اور دعوت جاری نہیں ہوتی۔ طالب کو چاہیے کہ ابتدائی خام ناتمام حالت میں اس وقت تک دعوت پڑھنے کی جرات نہ کرے جب تک کہ وجود کو پہلے تصورات کے ذریعے پختہ، زندہ اور تابندہ نہ کر لے۔ طالب کے وجود میں سات باطنی لطائف ہیں اور ان کے زندہ، تابندہ اور بیدار کرنے کے لئے یہ سات اسماء بمنزلہ کلیدات اور کنجیوں کے ہیں اللہ، للہ، لہ، ہو، محمد، فقر، ان چھ اسماء کے حروف اٹھارہ ہیں اور اٹھارہ ہزار مخلوقات ان اٹھارہ حروف کی قید، تسخیر اور تصرف میں ہیں۔ ان اسماء کی آبیاری کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے

پڑھنے سے ہے الف اللہ چبے دی بوٹی میرے من وچہ مرشد لائی ہو

نفی اثبات دا پانی ملیں ہر رگیں ہر جانی ہو

ہر جا بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو

مرشد کامل ہر دم جیوے باہو جیں ایہ بوٹی لائی ہو

(سلطان العارفین)

اور مرشد کامل بمنزلہ مالی اور باغبان کے ہے اور آخر میں جب سالک عارف منتہی کو پہنچ

جاتا ہے تو کلمہ طیبہ بھی نوری حروف سے اس میں مرقوم اور منقش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتوں

لطائف ان ساتوں کلمات کے انوار سے جگمگاٹھتے ہیں ان کلمات کا ”نقش مرقوم وجودیہ“ یہ ہے

اللہ	لِلّٰہِ	لَہُ
ہُو	مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	فَقْرٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)		

تصورات اسماء العظام اور فقر کا حال

طالب کو چاہیے کہ پہلے پہل ان چھ اسماء کا تصور کرے۔ یعنی فکر اور خیال کی انگلی سے ان اسماء کو باری باری مُرشد کی ہدایت اور تلقین کے مطابق اپنے اندر تحریر کرے۔ ساتھ ساتھ دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا رہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بھی طالب کی استعداد کے مطابق مختلف طریقے ہیں مذکورہ بالا اسماء میں سے بعض اسماء بھی بعض طالبوں کے مزاج اور استعداد کے موافق ہوتے ہیں اور طالب کے جسم میں بھی بعض خاص مقامات ہیں جہاں ان کا تصور آسان اور سہل ہوتا ہے۔ ان اسماء کا انتخاب مُرشد مربی کا کام ہے یا طالب صادق اپنی فراست اور بار بار مشق کے تجربے سے تصور کا کوئی آسان طریقہ اپنے لیے نکال لیتا ہے ایسے کامل طالب کے معاملے میں مُرشد کو بہت تردد نہیں کرنا پڑتا۔ تصور کے لیے طالب ان چھ اسماء کو اختیار کرے اللّٰهُ، لَیْلَہ، لَہ، ھُو، مُحَمَّد ﷺ، فقر یعنی اپنے خیال میں شہادت کی انگلی کو قلم بنائے اور اسماء مذکورہ بالا میں سے کسی اسم کو اپنے اندر مرقوم یا تحریر کرے۔ ساتھ ہی دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا جائے اور اگر ذکر کلمہ طیبہ میں پاس انفاس کا طریقہ اختیار کرے تو اور بہتر ہے یعنی جب سانس اندر لے جائے تو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہے اور جب سانس باہر نکالے تو مُحَمَّد رسول اللّٰہ کہے یا ابتداء میں صرف نفی اثبات پر اکتفا کرے یعنی جب سانس اندر لے جائے تو لَا اِلٰہ کہے اور جب سانس باہر نکالے تو اِلَّا اللّٰہ کہے اس میں پہلے کی نسبت آسانی ہے اگر اور زیادہ آسانی چاہے تو سانس اندر لے جاتے وقت صرف اللّٰہ کہے اور سانس باہر نکالتے وقت ھُو کہے اس طرح اللّٰہ ھُو کے ذکر سے پاس انفاس کرے جو بہت آسان رہتا ہے اس طرح کی مشق تصور اور ذکر پاس انفاس سے جس وقت طالب کا باطن زندہ ہوتا ہے اس وقت طالب دعوت پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی دعوت کا عمل اس سے جاری اور رواں ہو جاتا ہے بعض دفعہ تصور کرتے وقت جُنُسِ دم بھی بہت مفید پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالب آلتی پالتی مار کر یعنی مربع ہو کر قبلہ رخ بیٹھے۔ معدہ طعام سے اور دل غیر خیالات اور تفکرات سے خالی ہو اور اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ کا تصور اور مشق کرے

سانس اور دم کو اندر رو کے اور ایک دم میں جتنی دفعہ اسم پر تفکر کی انگلی پھر جائے اتنی دفعہ کلمہ طیبہ یا کلمہ اللہ ہودل سے ادا کرے۔ اثناء ذکر میں نہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے اور نہ سانس نکالے ہر بار انگلی سے مشق تصور اور ذکر کی تعداد شمار کر کے بڑھاتا جائے اس سے طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ذکر اور تصور کا بہترین طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء الحسنیٰ کا حال

اس کے بعد اسماء صفات یعنی ننانوے نام باری تعالیٰ کے تصور رات اور دعوات کی نوبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء صفات سالک سے جاری اور رواں ہوتے ہیں جس وقت سالک کا وجود اسم اللہ ذات میں طے ہو جاتا ہے تو چونکہ تمام اسماء صفات، اسم اللہ ذات کی شاخیں اور اسی ذاتی اسم کا عکس ہیں لہذا طالب کا وجود ہر اسم صفاتی میں باری باری طے ہو جاتا ہے۔ ہر اسم کے نور سے زندہ اور سیراب ہوتا ہے اور ہر اسم کا نور اس کے باطنی طفل معنوی کی غذا بن جاتا ہے سالک میں تمام اسماء صفات نوری حروف سے مرقوم ہو جاتے ہیں وہ تمام اسماء صفات کا عامل بن جاتا ہے اور ہر اسم کا عمل سالک سے جاری اور رواں ہو جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے لیکن عمل یہ کام بہت مشکل، دشوار بلکہ محال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کے عمل کے تحت ایک لازوال باطنی ولایت موجود ہے اور اس ولایت میں بے شمار مؤکلات متعین ہیں جو اس اسم کے خادم ہیں اور وہ سب اس عامل کی خدمت پر مامور ہو جاتے ہیں اور اس کا حکم بجالاتے ہیں ان اسماء کو اگر زبانی طور پر پڑھا جائے یعنی ان کی دعوت دی جائے تو دعوت شروع کرنے سے پہلے **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (الحشر: آیت ۲۲) ضرور ایک دفعہ پڑھا جائے اور ہر اسم حرفِ ہدا یا کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے **يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيمُ، يَا مَلِكُ، يَا قُدُّوسُ** الخ اور اگر ان اسماء کا تصور کیا جائے تو پھر حرفِ ندا یا لگانے کی ضرورت نہیں۔ ذیل میں ہم ان اسماء الحسنیٰ کا نقشہ دیتے ہیں اور ان میں سے بعض خاص خاص اسماء کی مختصر خاصیت اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللَّهُ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ	الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ
الْحَكَمُ	الْعَدْلُ	اللطيفُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ
الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ	الْحَافِظُ	الْمُقِيتُ	الْحَسِيبُ	الْجَلِيلُ
الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ	الْحَكِيمُ	الْوَدُودُ	الْمَجِيدُ
الْبَاعِثُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	الْمَتِينُ	الْوَلِيُّ
الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي	الْمُبْدِي	الْمُعِيدُ	الْمُحْيِي	الْمُمِيتُ	الْحَيُّ
الْقَيُّومُ	الْوَاجِدُ	الْمَاجِدُ	الْوَاحِدُ	الْأَحَدُ	الصَّمَدُ	الْقَادِرُ
الْمُقْتَدِرُ	الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ
الْوَالِي	الْمُتَعَالَى	الْبَرُّ	التَّوَّابُ	الْمُنْتَقِمُ	الْعَفُوُّ	الرَّءُوفُ
مَلِكُ الْمَلِكِ	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ	الْمُغْنِي	الْمَانِعُ
الضَّارُّ	النَّافِعُ	النُّورُ	الْهَادِي	الْبَدِيعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ
❀	❀	الرَّشِيدُ	الصَّبُورُ	صَادِقُ الْوَعْدِ	❀	❀

بعض عامل پڑھتے وقت ہر اسم پر ال تعریف کا بڑھا دیتے ہیں جیسا کہ سورہ حشر کے آخری رکوع میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنیٰ کو بیان فرمایا ہے قولہ تعالیٰ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ
 هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (المشر: ۲۲۲)

یعنی ہر اسم پر ال بڑھا کر اور سب کو ملا کر اس طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الخ

ان اسماء کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر اسم صفت کے ساتھ بطور امداد اسم ذات ملا کر پڑھتے ہیں اس سے اسم صفت کو اسم ذات کی مدد ملتی ہے اور اس کا عمل جلدی جاری ہو جاتا ہے مثلاً يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا مَلِكُ وَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ قولہ تعالیٰ

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (بنی اسرائیل: آیت ۱۱۰)

ترجمہ: ”فرمادیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔“

ان اسماء صفات کے پڑھنے کے مختلف طور طریقے ہیں اور ہر اسم کی الگ خاصیت ہے اور ان کے پڑھنے کے الگ اعداد ہیں ان میں بعض اسماء جلالی ہیں ایسے اسماء عداوت، مقہوری اور ہلاکتِ اعداء کے لیے بہت مؤثر ہیں اور بعض اسماء جمالی ہیں جو الفت، محبت اور تسخیر میں بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض اسماء کمالی ہیں ان سے ایسے دوسرے متفرق کام نکلتے ہیں جن کی تفصیل بہت لمبی ہے بعض لوگ اس قسم کے قیمتی اسرار کے اظہار میں بخل سے کام لیتے ہیں واقعی نا اہل اور نالائقوں کے ہاتھ میں تلوار دینا یا انہیں خزانہ سوچنا خطرناک کام ہے لیکن ہم نے یہاں جو کچھ بیان کیا ہے وہ دنیا میں نہایت قیمتی معلومات اور بیش بہا عملیات ہیں۔ ہر اسم کے الگ الگ

حروفی اور عددی نقوش ہوتے ہیں اگر وہ علم جفر کے قانون اور قاعدے کے موافق لکھے جائیں تو ان میں عجیب و غریب تاثیرات پائی جاتی ہیں اور ان سے مشکلات کے حل میں بڑی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مزاج جس طرح مختلف ہیں اسی طرح پڑھنے والوں کے مزاج بھی الگ ہیں اگر کسی شخص کو مزاج کے موافق اسماء مل جائیں اور ان اسماء کا عمل اس سے جاری ہو جائے تو گویا اس شخص کو سعادت دارین اور کلید گنج کو نین حاصل ہوگئی۔ کسی شخص نے بایزید بسطامی سے سوال کیا ”مہربانی کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی بڑا اسم بتا دو“۔ آپ نے فرمایا ”تم مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم اصغر یعنی چھوٹا اسم بتا دو تو میں تمہیں اسم اعظم بتا دوں گا“ الغرض اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بڑی شان والے اور اعظم ہیں بشرطیکہ پڑھنے والے کا وجود اور اس کی زبان پاک اور اعظم ہو تب اس اسم کا عمل جاری ہوتا ہے۔

ہم بیان کر آئے ہیں کہ تمام قرآن کریم ایک شجر طیہ کی طرح ہے اور اس میں مختلف سورتیں اور آیتیں شاخوں اور ڈالیوں کی طرح اور ان میں اسماء الحسنی پھلوں کی طرح ہیں۔ ان تمام شاخوں اور ٹہنیوں کی قدر و قیمت اس پھل کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان میں لگا ہوا ہوتا ہے کیوں کہ جو کچھ اس تمام درخت سے حاصل ہوتا ہے اس کے ایک پھل سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ تمام قرآن سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں مندرج ہے اور الحمد شریف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اسم اللہ میں مندرج داخل اور شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی فضیلت سے احادیث کی کتابیں معمور ہیں

اسمائے خمسہ اور یا و ہاب پڑھنے کی ترکیب و فوائد

منجملہ ایک حدیث یہ ہے کہ ملائکہ اور فرشتے جہاں کہیں آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو ادب اور تعظیم کی وجہ سے اس جگہ ہاتھ باندھ کر صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دین کے دانشمندوں اور دانائوں نے ان احادیث سے اس راز کا انکشاف کیا ہے کہ الحمد شریف اور بسم اللہ شریف کو شرافت اور کرامت تین اسمائے عظام اللہ، الرحمن اور رحیم سے ہے اور

آیت الکرسی کو فضیلت دو اسماءِ حسی، قیوم سے ہے اگر ان اسمائے خمسہ کو یکجا کر کے ورد کیا جائے تو تمام قرآن کے فضائل اور تمام اسماء الحسنیٰ کی برکات اور فیوضات حاصل ہو جاتی ہیں اسمائے خمسہ یہ ہیں یا اللہ یا رحمن، یا رحیم، یا حسی، یا قیوم۔ ان اسماء کے پڑھنے میں عجیب و غریب برکات دیکھنے میں آئی ہیں اگر طالب صدقِ دل اور ادب و احترام سے ان اسمائے عظام کو پڑھے گا تو یہ ورد اسے دنیا و آخرت میں بے نیاز اور لایحتاج بنادے گا ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو دفعہ پڑھے اور پچھلے اسم یا حسی میں یائے کی تشدید کی دل میں جس دم کے ساتھ ضرب لگائے اور اسم یا قیوم کو دماغ کے گنبد میں پوری گونج کے ساتھ ادا کرے اس طرح کرنے سے ابتدا ہی میں ذاکر کے دل اور دماغ میں عجیب سرور و لذت پیدا اور رقت جاری ہوتی ہے۔ اس ورد کو پڑھنے سے ابتداء میں مؤکلات خواب میں ذاکر کو اس کے کاروبار کے متعلق طرح طرح کی بشارتیں دیتے ہیں پھر نیم خواب و نیم بیداری میں اور آخر میں اعلائیہ بیداری کی حالت میں صاحبِ ورد کو مستقبل کے حالات سے کئی طریقوں میں آگاہی بخشتے ہیں۔ اس کے ہر کام میں امداد اور معاونت کرتے ہیں اسے کسی کام کی کامیابی کا نقش پیش کرتے ہیں کبھی آواز اور الہام کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں اور کسی وقت دل میں صحیح و ہم اور خیال کے ذریعے اطمینان اور تسلی بخشتے ہیں الغرض اس ورد پر مواظبت کرنے والا دین اور دنیا میں کامیاب رہتا ہے اور اس کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔

بعض بزرگانِ دین نے اسم یا حسی یا قیوم کو اسمِ اعظم بتایا ہے اور خالی اسے ہی روزانہ ورد کرنے سے دارین میں کامیاب و کامران ہو گئے ہیں اسی طرح یا وہاب میں عجیب تاثیرات اور برکات دیکھی گئی ہیں اس اسم کا ورد کرنے والا بخت و تخت سلیمانی میں حصہ دار ہوتا ہے اس کی دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (ص: آیت ۳۵)

ترجمہ: ”عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ لائق نہ ہو میرے بعد کسی کے لئے، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے۔“

مذکورہ بالا ہر دو اسم سعادت دارین کے لئے نہایت مؤثر اور کارگر ہیں ان کے پڑھنے کی تعداد ایک ہزار ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔

پیر محبوب سبحانی کے قصیدے کے چند اشعار

حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے ایک قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں

الطلب ان تكون كثير مال	ويسمع منك دم في كل قال
ومن كل النساء تری وراء	تسرب به ومن كل الرجال
وياتيک الغنى و تری سعيدا	مهابا مكرما من كل وال
وتکفی كل حادثة و ضر	وتبقى امنافى كل حال
فقل يا حى يا قيوم الفا	مکملة على عدد الليال
بليل او نهار قال فيها	ذکرت و يرخص كل غال
و فى ذکراک يا وهاب سر	ينيك ما تريد من السؤال
وتکبر عند كل الناس طرا	وتقبض باليمين وبالشمال
فلازم ما ذکرت ولا تدعه	فتفضل تبلغ الرتب العوال

ان ابیات کا مختصر ترجمہ یہ ہے ”اگر تو چاہے تو بڑا مالدار بن جائے اور تمام لوگ مردوزن اور چھوٹے بڑے تیری عزت اور تعظیم کریں اور تجھ سے پیار اور محبت کریں اور تو زمانے کے ہر بڑے حادثے اور آفتوں سے محفوظ اور مامون رہے تو یہ دو اسم یا حى یا قيوم ہر روز ہزار دفعہ ورد کیا کر اور اسی طرح تو اسم یا وهاب کا ورد کرے گا تو اس اسم کی برکت سے لوگوں میں بڑا معظم اور مکرم بن جائے گا اور تمام لوگ تیری خدمت پر مامور ہو جائیں گے اور تو ان سے دائیں بائیں ہر قسم کے نذرانے اور تحفے تحائف وصول کرے گا اور لایحتاج ہو جائے گا۔“

اسم بدوح کا حال

اسم بدوح کا ذکر اکثر کتابوں میں آیا ہے اور حضرت سلطان العارفين نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا اس اسم کا ذکر کیا ہے۔ اس اسم کی تاثیر بھی عجب دیکھی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علم جفر والوں کا اختراعی اسم ہے یہ اسم اعداد زوج درزوج یعنی جوڑے دار ہے اور اس کے حروف کے عدد $۸+۶+۴+۲$ کل بیس ہوتے ہیں اور اسم و دود کے حروف کی تعداد بھی بیس ہے اور یہ اسم محبت اور تسخیر کے واسطے بہت مؤثر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم توریت کا اسم اعظم ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کے فتنے کے بعد جو بھگوڑے مصر سے بھاگ کر ہندوستان آگئے تھے انہوں نے یہاں گویا سالہ پرستی کو رواج دیا تھا اور یہ اسم بھی اس زمانے کے عامل اپنے ہمراہ مصر سے ہندوستان لے آئے تھے اور بدھ مذہب کے بانی مہانی ساکیہ منی گوتم بدھ نے اس اسم بدوح کے عمل کا طریقہ اس زمانے کے کسی عامل سے سیکھ لیا اور اس کی دعوت کو جنگل میں رہ کر پایہ تکمیل تک پہنچایا حتیٰ کہ ن پر اس اسم کا نور متجلی ہو گیا اور اس اسم کے نور سے ان کا وجود منور ہو گیا اس لئے انہوں نے اسی نام کے مطابق اپنا نام ”بدھ“ رکھ لیا تھا اور اس کے ذریعے بہت خوارق ان سے ظاہر ہوئے اور ان کا طریقہ دین اور مذہب اس زمانے میں خوب پھلا پھولا۔ چین، جاپان برما، لنکا، تبت اور جنوبی ہندوستان میں اس دین کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔

اس کے پڑھنے کے بے شمار طریقے ہیں اور روزانہ پڑھنے کی تعداد دو ہزار چار سواڑ سٹھ (۲۴۶۸) ہے اس کے مثلث نقش بست در بست کو حُب کے شائقین کیمیا کی طرح تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب حق نماء اردو میں اس اسم کا کچھ ذکر کر دیا ہے اور اس کے چند مثلث بست در بست نقوش بھی درج کر دیئے ہیں۔ جب کسی عامل سے اسم بدوح کا عمل جاری ہو جائے تو اس سے عجیب و غریب کرامات اور خوارق جاری ہو جاتے ہیں اور وہ تمام جہان کو گردیدہ بنا لیتا ہے لیکن ”جائیکہ گنج است آنجا ماراست“ اس کا عمل جان جو کھوں کا کام ہے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کوئی جانباز طالب اس عمل میں کامیاب ہوتا ہے۔

ظاہری اور باطنی غنا اور کشائش رزق کے واسطے اسم یا غنی یا مغنی بھی بہت مؤثر اور کارگردیکھا گیا ہے اسے بھی ہزار دفعہ پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے سے انسان جلدی مستغنی اور لایحتاج ہو جاتا ہے عمل تسخیر کے لیے اسم یا سطیع بھی کیمیا کسیر کا حکم رکھتا ہے۔

قرآنی سورتوں کے عمل کے بارے میں ہم پچھلے صفحوں میں بہت کچھ لکھ آئے ہیں یہاں بھی کچھ درج کیے دیتے ہیں لیکن کسی عامل کامل کی اجازت اور نگرانی کے بغیر کوئی عمل جاری نہیں ہوتا بلکہ الٹا پڑھنے والا رنج و رجعت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

سورۃ قریش و مزمل کا طریقہ اور خواص

استغناء اور کشائش رزق کے معاملے میں سورۃ لَیْلٍ قُرْیَیْش کا روزانہ ایک سو دفعہ پڑھنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کی سب سے آسان زکوٰۃ یہ ہے کہ عروج ماہ میں خمیس کی رات یا دن کو مکمل خلوت میں جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ دو سو دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کرے ہر روز پڑھنے سے پہلے غسل کرے پاک لباس پہنے، خوشبو لگائے اور پانچ روز خلوت میں ایک ہزار کی تعداد پوری کرے۔ ہر بار سورہ مزمل شروع کرتے وقت پہلے اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (البقرہ: ۲۵۵) پڑھے تاکہ رجعت سے محفوظ رہے۔ اس زکوٰۃ کے بعد کم از کم گیارہ دفعہ، متوسط اکیس دفعہ زیادہ سے زیادہ اکتالیس دفعہ روزانہ ورد رکھے اگر تہجد کے وقت پڑھے تو سونا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے چاندی ہے اور بعد طلوع آفتاب تانبے کی قیمت رکھتا ہے بعض لوگ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ مزمل ایک بار پڑھتے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض باہمت جو انمرد و جفاکش طالب ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو تہجد کی گیارہ رکعتوں کی ہر رکعت میں سورہ یس ایک بار اور آخری بار ہویں رکعت میں سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر بعد میں بیٹھ کر اکتالیس دفعہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تہجد پڑھنے کا سب سے آسان سہل لیکن بہت مفید طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ اور قل شریف یعنی سورہ اخلاص تین بار پڑھے۔

اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ ہے اور اسے کوئی بڑی بھاری مہم پیش آگئی ہے کہ کسی طرح حل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ عروج ماہ میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کی ہر رات نفلوں میں تمام قرآن ختم کرے۔ ترکیب یہ ہے کہ پہلے غسل کرے اور دو رکعت نفل پڑھے ہر دو گانے میں ایک پارہ قرآن یعنی ہر رکعت میں آدھا پارہ قرآن پڑھے، جب بیس رکعتیں اور دس پارے ختم کرے تو پھر دوسرا غسل کرے اور اسی طرح بیس رکعتوں میں دس پارے پڑھے اس کے بعد تیسرا غسل کر کے باقی دس پارے پڑھ کر تمام قرآن ختم کر لے اسی طرح تین راتیں متواتر یہ عمل کرے اس کی مشکل حل ہو جائے گی لیکن ناجائز غیر شرعی فعل کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کرے۔

ایک پاؤں پر دعوت پڑھنے کا ثبوت

سورۃ منزل کا ایک نادر عمل اور اعظم دعوت یہ ہے کہ جس شخص سے کسی طرح بھی دعوت جاری اور رواں نہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ آدھی رات جنگل میں جائے۔ طہارت و غسل کرے دس بار درود شریف پڑھے پھر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اکتالیس دفعہ سورہ منزل شریف پڑھے اور سو دفعہ یا اللہ سو دفعہ استغفر اللہ اور سو دفعہ یا محمد فریادرس کہے۔ یہ عمل سات رات متواتر کرے ان شاء اللہ اس کی ہر مشکل آسان ہوگی اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور اس کی دعوت کا عمل جاری اور رواں ہو جائے گا۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہونے کی ترکیب یہ ہے کہ جنگل میں کسی درخت کی شاخ سے رسی باندھ لے اور اسے پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے یا اگر مکان ہو تو دیوار میں کیل گاڑ کر اس سے ڈوری لٹکا کر ایک ہاتھ سے پکڑ لے اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے اگر کچھ بھی پاس نہ ہو تو ایک نیزہ باہر لے جا کر زمین میں گاڑ دے اور اس کے سہارے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے بعض لوگ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر ایسا عمل کر لیتے ہیں۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ متمثل اور یکتا ہونے میں تائید اور مدد ملتی ہے اگرچہ حضرت سرور کائنات ﷺ یا صحابہ کبار سے اس قسم کے عمل کا ثبوت نہیں ملتا اور اسے بدعت حسنہ کا درجہ دے سکتے ہیں لیکن پچھلے بزرگان دین سے یہ عمل ثابت ہے چنانچہ حضرت محبوب سبحانی شیخ

عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں ”میں اپنے حجرے کا کنڈ ارات کو پکڑ لیتا تھا اور ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کر ایک رات میں تمام قرآن شریف ختم کر لیتا تھا اور یہ عمل متواتر بارہ سال تک کرتا رہا ہوں۔“ حضرت امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر دو رکعت نفل اس طرح ادا کیے کہ پہلی رکعت میں بائیں ٹانگ پر دائیں ٹانگ رکھ کر آدھا قرآن اور دوسری رکعت میں دائیں ٹانگ پر بائیں ٹانگ رکھ کر تمام قرآن ختم کیا پھر سجدے میں روتے ہوئے عرض کیا **يَا رَبِّ مَا عَبْدُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ** یہ عمل اور اس قسم کے دوسرے عمل پچھلے اولیائے کرام سے ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے ریاضت اور سعی کی کوئی حد نہیں۔

اسماءِ الہی میں اسم **يَاسَاطِيعُ** کو تسخیر قلوب کے لئے مثل اکسیر شمار کیا جاتا ہے بعض لوگ اس اسم کے ساتھ کچھ ملا کر پڑھتے ہیں جس سے عمل تسخیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے عالموں نے بعض اسماء اور کلاموں کے ساتھ مؤکلات کے نام لکھے ہیں جن کے ملانے سے کلام کافی لمبا ہو جاتا ہے مؤکلات بعض قیاسی، بعض سماعی، بعض علم جفر والوں کے اختراعی اور اکثر پرانی عبرانی اور سریانی زبانوں میں وضع کیے ہوئے ہیں اس لیے ان کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے مؤکلات کے ملانے سے کلام کا اپنا اثر بھی کم ہو جاتا ہے لہذا مؤکلات کے بغیر کلام کا پڑھنا بہتر ہے بعض جنتر منتر اس قسم کے ہیں کہ ان میں اسماءِ الہی بسم اللہ شریف، سورۃ فاتحہ یا کسی کلام طیبہ کو الٹا کیا ہوا ہوتا ہے ایسے کلاموں کے پڑھنے سے گوفوری فائدہ مترتب ہو جاتا ہے جن شیاطین اور سفلی ارواح کی حاضرات بھی ہو جاتی ہے مگر ان کا پڑھنے والا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جیسا کہ آیا ہے **مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مَعْكُوسًا وَقَعَ فِي النَّارِ مَعْكُوسًا** یعنی جس نے قرآن کو الٹا پڑھا وہ دوزخ کی آگ میں سر کے بل گرا۔ اسی قسم کا ایک کلام تبت کے جوگیوں اور لاماؤں میں بہت مشہور اور مروج ہے اور وہاں کا ہر سفلی عامل اس کی دعوت ضرور دیتا ہے میں نے جب اس کا تجزیہ کر کے دیکھا تو وہ (محمد بن آمنہ) کی معکوس یعنی الٹی صورت ثابت ہوئی ایسے لئے کلاموں سے احتراز کرنا چاہیے۔

عربی میں حضرت رسول مقبول ﷺ کا بارگاہ الہی میں منظور و مقبول شدہ مجرب اور پیٹنٹ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جسے دعائے سیفی، حرز یمانی یا حرز الصحابہ بھی کہتے ہیں اس کے پڑھنے میں بھی عجیب تاثیرات اور انوکھے برکات دیکھے گئے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین اس دعا کے حق میں فرماتے ہیں ”ہرگز زبانِ عامل سیف نہ گردوتا آنکہ عامل دعاء سیفی نزد قبر اولیاء اللہ نخواند“۔ یعنی جب تک کوئی عامل دعائے سیفی کسی ولی کی قبر کے پاس نہ پڑھے اس کی زبان ہرگز سیف الرحمن یعنی اللہ کی تلوار نہیں بنتی۔ حضرت محبوب سبحانی جناب پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس دعا کو بہت پڑھا ہے اور انہی سے اس کا عمل قادری خاندان میں چلا آتا ہے۔ یہ دعاء سیفی ہم نے اپنی کتاب ”مخزن الاسرار“ میں درج کی ہے

دُعائے سیفی اور کتاب مخزن الاسرار

ہم نے حال ہی میں ایک کتاب بنام ”مخزن الاسرار و سلطان الاوراد“ لکھ کر شائع کی ہے اس میں چند نہایت چیدہ اور مجرب اوراد درج کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ تک بہترین وسائل ہیں، ان کے پڑھنے سے طالب جلدی عارف، زندہ دل اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا مقرب، منظور نظر اور ان سے واصل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک فارسی کا رسالہ روحی ہے جو ہمارے روحانی مربی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان حق ترجمان پر محبوبیت کے انتہائی مقامِ ناز میں جاری ہوا اور جس میں اس رسالے کے پڑھنے والے کے لیے بہت محکم مواعید اور پختہ مواثیق فرمائے ہیں۔

اول:- چنانچہ منجملہ مواعید ایک یہ ہے ”الحق اگر ولی واصل کہ از رجعت عالم روحانی و یا عالم قدس شہود از درجہ خود افتادہ باشد اگر تو سل بایں کتاب مستطاب جوید آں را مرشدیست کامل، اگر او تو سل نہ گرفت اور اقسام و اگر ما اور از سائنیم مارا قسم و اگر طالب سلک سلوک معصم و متمسک شود، بحر داعضام عارف زندہ دل و روشن ضمیر سازم“۔

ترجمہ: خدا کی قسم اگر کوئی واصل ولی جو عالم روحانی یا عالم قدس شہود سے رجعت کھا کر گر گیا ہو اگر وہ اس کتاب مستطاب کو اپنا وسیلہ بنائے تو اس کے لئے یہ کتاب مرشد کامل ثابت ہوگی اور اگر وہ تو سل نہ پکڑے تو اسے قسم، اگر ہم اسے اپنے مقام پر نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے اور اگر سلک سلوک باطنی کا طالب اس رسالہ کے پڑھنے پر ہمیشہ قائم رہے گا تو اس کے محض پڑھنے سے ان شاء اللہ زندہ دل اور روشن ضمیر ہو جائے گا

یہ تین چار اوراق کا چھوٹا سا رسالہ ہے یہ رسالہ طالب مولیٰ کے لئے ایک بہترین اور آسان ترین وسیلہ ہے۔

دوئم۔ اس میں صلوٰۃ الکبریٰ چند افضل و اعلیٰ درود شریف کا بہت ہی چیدہ اور عمدہ مجموعہ ہے جسے حضرت محبوب سبحانی حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے مرتب فرمایا ہے اور جو حضرت رسول کریم ﷺ کی ذات والاصفات کے ساتھ واصل ہونے اور ان کے حضور میں داخل ہونے کے لئے ایک نہایت سہل اور آسان ترین وسیلہ ہے یہ درود گنج سعادت دارین کی ایک نہایت کارگر کلید اور کامیاب کنجی ہے

سوئم:- کتاب مذکورہ میں حضرت پیر محبوب سبحانی قدس اللہ سرہ العزیز کے صحیح اور درست قصیدہ غوثیہ اور قصیدہ باز اشہب کو شامل کیا گیا ہے۔ کتاب مذکور "مخزن الاسرار و سلطان الاوراد" میں ان قصائد کا مکمل حال، ان کا ترجمہ، شرح اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے جو طالب مرید قادری کے لیے ایک غیر مترقبہ نعمت ہے۔ ساتھ ہی سلوک باطنی کے بے شمار نئے اچھوتے معارف و اسرار اور کامل و اکمل بزرگان دین کے حالات درج کیے ہیں جن کا مطالعہ طالب تشنہ کے لیے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔

دعوت القبور کا طریقہ

اب ہم اخیر میں دعوت القبور کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو کسی بزرگ، ولی کامل، شہید، غوث یا قطب کی قبر پر جائے روحانی اہل قبر پر مسنون طریقے سے

سلام کہے، بعد میں اہل قبر کے حق میں فاتحہ درود پڑھے۔ ترتیب یہ ہے کہ درود شریف فاتحہ یعنی الحمد شریف، درود شریف ایک ایک بار اور سورۃ اخلاص یعنی قل شریف تین بار پڑھ کر ثواب روحانی کو بخشے اس کے بعد قبر کے ارد گرد اذان یعنی نماز کی بانگ پڑھے۔ بانگ قبر کے سرہانے قبلہ کی طرف سے پھرتا ہوا سرہانے ہی آ کر ختم کرے، پھر روحانی کو مخاطب کر کے کہے

يَا عَبْدَ اللَّهِ قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اُمِّدْ ذُنْبِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ روحانی فوراً حاضر ہو جائے گا۔ حاضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ قبر میں جنبش پیدا ہوگی یعنی ہلتی ہوئی معلوم ہوگی اس سے رعب و جلال ٹپکے گا، دیکھنے سے دہشت آنے لگے گی۔ اب اہل دعوت کو چاہیے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر دعوت قرآن شروع کر دے جو کچھ قرآن میں سے یاد ہو پڑھے قبر پر پڑھنے کے لئے سب سے بہتر دعوت سورہ مزمل، سورہ یس، سورہ ملک اور سورہ الفتح کی ہے اور موزوں تر سورہ مزمل کی دعوت ہے قبر کے قریب بیٹھ کر سورہ مزمل گیارہ دفعہ پڑھے اور جس وقت روحانی کے متوجہ اور حاضر ہونے کی علامات اور آثار ظاہر ہوں تو مراقبہ کر کے روحانی کی طرف متوجہ ہو جائے یا قریب ہی لیٹ جائے روحانی فوراً حاضر ہو کر مشکل کام کے حل ہونے کی بشارت اور اشارت فرمائے گا۔ روحانی کے حاضر ہونے کی علامات اور آثار یہ ہیں پڑھنے والے کے دل میں رقت پیدا ہو کر بے اختیار گریہ جاری ہو جائے گا۔ یادائیں اور بائیں کانوں میں تن تن کی آواز آئے گی یا آنکھوں میں اہل دعوت کو نور کی چمک دے گا یا اپنی خوشبو بخشے گا یا الہام اور آواز دے گا یا دلیل، خیال اور وہم صریح سے دل کو آگاہی دے گا، یا اہل دعوت کو اپنا وجود بڑا بھاری، وسیع اور وزنی معلوم ہوگا ان علامات مذکورہ میں سے جو بھی علامت ظاہر ہو جائے کہ روحانی حاضر ہو گیا ہے اس وقت روحانی سے ملنے اور ملاقی ہونے کے لیے مراقبہ کرے یا قبر کے پاس لیٹ جائے۔ اگر ایک طرف دعوت قرآن پڑھنے سے روحانی حاضر نہ ہو تو دوسری طرف قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ مزمل گیارہ بار پڑھے اگر پھر بھی حاضر نہ ہو تو قبر کی تیسری طرف سورہ مزمل پڑھے اور آخری بار قبر کے پاؤں کی طرف گیارہ دفعہ سورہ مزمل پڑھے، پاؤں کی طرف دعوت پڑھنے سے روحانی تنگ ہوتا ہے۔ اہل دعوت اگر عامل کامل ہے اور اسے کوئی اپنی یا اپنے خویش واقارب کی بڑی سخت مشکل آن پڑی ہے تو ایسے

وقت اہل دعوت قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھے اس وقت روحانی اسے برقی براق سے تیز تر رفتار سے لے جا کر بزم نبوی میں حاضر کر دے گا اور اس کی مشکل مہم اللہ تعالیٰ کے امر سے حل کر دے گا لیکن قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھنا سخت خطرناک اور جان جوکھوں کا کام ہے اگر ایک طرف آگ کی بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے اور دوسری طرف قبر تو بہتر ہے کہ آگ میں کود پڑے لیکن قبر پر قدم نہ رکھے کیوں کہ آگ کا جلا ہوا ممکن ہے کہ اچھا ہو جائے لیکن قبر کا جلا ہوا کبھی اچھا نہیں ہوتا اس کا آزار لازوال ہے۔ اگر کسی شخص کو دنیا میں مرشد کامل نہ ملے تو کسی عارف کامل کی قبر اور روحانیت سے تعلق پیدا کرے اس کی قبر کے پاس بار بار قرآن پڑھنے سے روحانی کے ساتھ باطنی رشتہ اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور طالب سالک عارف زندہ دل ہو جاتا ہے۔

ہر کہ مرشد را نیابد در جہاں

از قبر عارف شود صاحب عیاں (سلطان العارفین)

ترجمہ:- ”جس کسی کو مرشد کامل زندہ لوگوں میں سے نہ مل رہا ہو اس کو عارف کامل کی مزار سے فیض حاصل ہو جاتا ہے یعنی کسی کامل صاحب مزار سے وابستہ ہو جاتا ہے۔“

اول: روحانی اہل قبر دو طرح پر اہل دعوت کی مدد کرتا ہے پہلے اپنے برزخی مقام سے باہر آ کر اہل دعوت ملاتی ہوتا ہے اور اسے اس کے کام میں کامیابی کی بشارت پہنچاتا ہے۔

دوئم: روحانی اہل دعوت سے اتحاد پیدا کر کے اسے باطن میں اپنے برزخی مقام میں پہنچا دیتا ہے اور اسے اس کا کام حل ہوتا ہوا دکھا دیتا ہے۔ گاہے اہل دعوت کا کام روحانی حل کر دیتا ہے لیکن اہل دعوت کو معلوم نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا رفرما ہوتی ہے عالم امر میں ایک ادنیٰ روحانی کو بھی بڑی روحانی طاقت اور باطنی قوت حاصل ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۶۱﴾

(الحدید: آیت ۶۱)

ترجمہ:- ”یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“

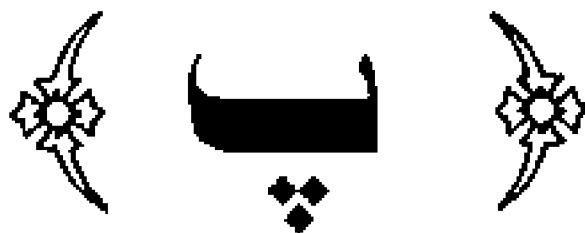
فرہنگ

آز۔	لاچ	استہزا۔	ہنسی
آزار۔	دکھ۔ تکلیف۔ رنج۔ بیماری	اشارتیں۔	اشارات
آصف بر خیا۔	حضرت سلیمان علیہ السلام کے	اضطرار۔	مجبوری
وزیر آصف کے باپ کا نام بر خیا		اغلب۔	قریب یقین کے
آماج گاہ۔	نشانے کی جگہ	اکراہ۔	زبردستی
آنافانا۔	لحمہ میں۔ فورا (فانا برائے وزن)	اکل الحلال۔ اکل حلال۔	حلال کی غذا
آیا۔	کیا	امکان۔	ہوسکنا۔ (مخلوق کی صفت) اغلب
از و یاد۔	بڑھنا	امر۔	کام۔ حکم
آسانید۔	(واحد) سند۔ سرٹیفکیٹ	اندوہ۔	غم۔ رنج
استبداد۔	حکومت کی رعایا کے مقابلے	انسب۔	بہت مناسب
میں ضد اور ہٹ کرنا		اوج۔	اونچائی
اشفل۔	سب سے نچلی	اوستا۔	استاد
استماع۔	سنا	ایوان۔	شاہی محل (ایوان)
استیصال۔	جڑ سے اکھاڑنا	الحاح۔	گرگڑا کر مانگنا

باج گزار۔	ٹیکس دینے والا	بیطیب خاطر۔	خوشدلی سے
بالکل۔	کل کے ساتھ۔ پورے طور پر	بطلان۔	ضائع ہونا
باور۔	یقین	پلور۔	زیادہ صاف کالج (پلور)
بجائے خود۔	اپنی جگہ پر	بلعم باغور۔	بنی اسرائیل کا ایک عالم جو مردود ہوا
برودت۔	ٹھنڈک	بمنزل حجر اسود۔	خانہ کعبہ کے کالے پتھر کے
براز۔	گاہ	مکان کی مانند (ب۔ مانند اور منزل۔ جگہ۔ مکان)	
برحق۔	سچ۔ درست	ہنگر۔	دیکھ (ب۔ نگر شعر میں ہنگر پڑھا جائے گا)
براہیختہ۔	براہیختن۔ آمادہ کرنا۔ ابھارنا۔ اکسانا	بوزیئہ۔	بندر
بزر۔	بزر۔	بول۔	پیشاب
بسطامی۔	بسطامی۔	بہجت۔	خوبی
دست در پست۔	ہندسوں کو لمبائی چوڑائی	بیت۔	شعر
میں جمع کرنے سے بیس کی تعداد بنے			

پایہ۔	درجہ۔ مرتبہ۔	پران۔	اڑنا
پرتو۔	رہشی	پندار۔	گھمنڈ
پہلو نہ زند۔	مقابلہ نہ کرے گا	پاداش۔	بدلہ
پیکار۔	لڑائی		

ت

تاشق۔ عاشق ہونا	تام۔ کامل
تفاوت۔ فرق۔ فاصلہ	تابع۔ پیروی
تلمیذ الرحمن۔ رحمن کا شاگرد	تحت الثریٰ۔ زمین کے نیچے
تخصیص۔ آزمائش	تداوی۔ دوا
تمتع۔ فائدہ اٹھانا	تشنہ۔ پیاسا
تواتر۔ لگاتار	تعدي۔ ظلم۔ حد سے بڑھ جانا
تیاری	تعین۔ مقرر ہونا اور کسی ایک بات کے

ث

ثاقب۔ روشن	ثقلین۔ انسانوں اور جنوں کی دو جماعتیں
ثقیلہ۔ بھاری	
ثقل۔ بوجھ	

ج

جوع الارض۔ ملک گیری اور نوآبادیوں کی بھوک	جان کندن۔ جان گنی۔ جان کا اکھڑنا
جولان گاہ۔ دوڑنے کی جگہ	جادہ۔ جادہ۔ سیدھا اور پتلا راستہ
جہ۔ امر از جہیدن۔ کود پڑ	جرم۔ جسم
جہٹ۔ طرف	جریدہ۔ دفتر لکھنے والوں کا
جوش۔ واحد خیش۔ لشکر	جوع۔ بے صبری
جانی۔ ظالم	جنود۔ واحد جند۔ لشکر

چ

چا۔ چھا۔ چھا۔ چھڑائی جتنا (ہندی)	چاندے۔ تھوڑی دیر
چار انگلیوں کی چوڑائی جتنا (ہندی)	چاشت۔ پہر دن چڑھے کا کھانا

حُجَّاج۔	واحد حاج۔ حاجی	جرمان۔	بے نصیبی
حُدُوث۔	نیا پیدا ہونا کسی چیز کا (مخلوق کی ایک صفت)	حزب اللہ۔	نیک لوگوں کے گروہ
حِذْق۔	دانائی	حُزن۔ حزن۔	رنج۔ غم
حَرَارَت غریزی۔	انسان کے بدن کی اصلی گرمی	حُصول اور تحصیل۔	حاصل ہونا اور حاصل کرنا
حَرَمَیْن۔	مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ	حَضَر۔	گھر میں رہنا

خَاصَّہ۔	خصوصیت	خَلَط مَلَط۔	ملنا۔ مل جانا۔ مَلَط برائے وزن
خَبَث۔	ناپاکی	خَوِیْشان۔	واحد۔ خَوِیْش، رشتہ دار
خَدَارا۔	خدا کے لئے	خوش الحانی۔	پیارے آواز
خُرس۔	بھالو	خُوک۔	سور
خُروس۔	مرغ گھر کا پلا ہوا	خیرہ۔	حیران

خَفِیْقَہ۔	چھوٹی۔ ہلکی	دُنبِل۔	پھوڑا۔ زخم
دُرد۔	گاد۔ تلچھٹ	دو چار۔	مقابل
دَارُ الحِجْن۔	واحد۔ محنت	دُور دُورہ۔	عمل دخل مَدَّ اَلْعَت۔ ایک دوسرے کو دور کرنا ہٹانا
دَرْک۔	طبقہ	دہ۔	دس
دَرِیغ۔	افسوس۔ غم	دِمَت۔	روپیہ خون کے بدلہ کا
دَسْت بُرَد۔	غالب آئے	دِیَر۔	بُت خانہ
دَقَاق۔	واحد دقیقہ۔ باریک اور لطیف چیزیں		

دَلو۔	ڈول	ذیل۔	دامن
-------	-----	------	------

راہوار۔ گھوڑا۔ روشنی طبع۔ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی

زُجُوم۔ ستارے جو شعلہ کی طرح دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ رُوحے۔ باغات (واحد رُوحۂ جمع روضات)

رُضا۔ راضی رہنا بندہ کا خدا کی مرضی پر خواہ راحت ہو یا رنج اور یہ مرتبہ درمیانی ہے۔ اسلئے کم صبر اور زیادہ تسلیم ہے۔

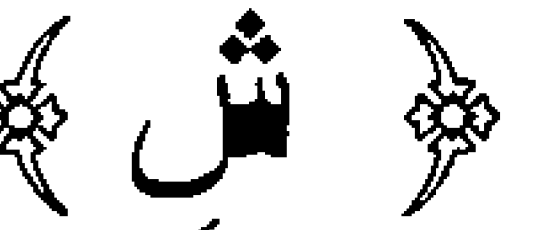
زَار و زَار۔ کمزور اور دُہلی (زوار)۔ زَرْبُوت۔ سوت اور چاندی سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا۔ زَبوں۔ بے چارہ۔ زِشت۔ بُرا۔

زَند۔ آتش پرستوں کی آسمانی کتاب۔

سُخرہ۔ ہنسی۔ سُرْمُو۔ بال کی نوک جتنا سُر زمین۔ زمین۔ ملک۔ سَکرات۔ موت کے وقت جان نکلنے کی تکلیفیں۔ سَواد۔ طرفیں۔ سُویدا۔ کالا نشان جو دل پر ہوتا ہے۔

سُخارِبہ۔ ملاوٹ۔ شُغف۔ بہت محبت۔ شُقاوت۔ بد نصیبی۔ شُمائل۔ عادتیں۔ شکلیں۔ شَمَمہ۔ تھوڑا۔ کم۔ شہزہ آفاق۔ مشہور زمانہ۔ شِیوہ۔ طریقہ۔ ہنر۔

صَعْب - دشوار
صَلَاةُ احسان (صَلَة) - نیکی کا بدلہ

صَخْرَه - بڑا پتھر
صَدْر - اوپر
صُعُود - چڑھنا

ضَعِيفُ الْبَنِيَان - کمزور جڑ والا

ضَرْبُ الْمَثَل - کہاوت

طَرَق - واحد طریق - راستہ

طَائِفَه - جماعت

طَيْرَان - اڑنا

طَائِفِينَ - واحد طائف، کعبہ کے گرد پھرنے والا

طَيْرٌ سَيْرٌ کرتے ہیں - پرندوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں - (سیر طیر)

طِيُّ الْأَرْض - زمین پر اس طرح چلنا کہ زمین لپٹی معلوم ہو - تیزی سے چلنا

طاس - بڑا تھاں

عَلَى رُؤْسِ الْأَشْهَاد - گواہوں کی موجودگی میں

عَلَف - گھاس، دانہ

عَمَلَكَة - کام کرنے والے

عِنَان - آسمان کی طرف آنکھ اٹھانے سے جو کچھ نظر آئے

عَاِمِر - آباد

عُرُوق - واحد عرق - رگ - نس

عَشْرٌ عَشِير - دسواں حصہ

عَقْدَه - گانٹھ

غُلَطَاں - لوٹا ہوا - لڑھکتا ہوا

غَرَّه ہو کر - عاشق ہو کر - مغرور ہو کر

غِل (غش) - کھوٹ

غَزَا - کافروں سے دین کیلئے لڑائی ہو اور امام ساتھ ہو

غَمَزَه - اشارہ

غَلَامِ گِردش - برآمدہ

ف

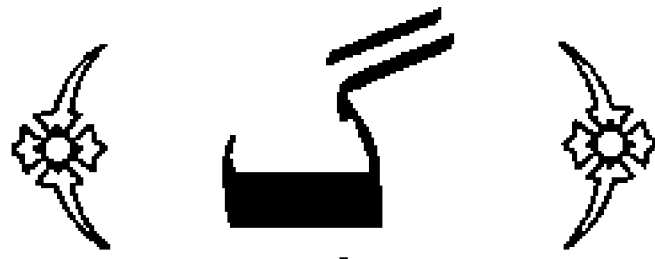
فَبَہَا۔	ہم اس پر راضی ہیں
فِرْوَکَش۔	کسی جگہ رہنا
فِرْوَغ۔	ٹہنی۔ شاخ
فِرْوَغ۔	روشنی
فِرْوَغ۔	ڈر
فُصُول۔	حصے (پارٹس)
فُصُول۔	غیر ضروری کام کرنے والا
فَضاحت۔	رسوائی
فَلَکَ الْاَفْلَک۔	عرش اعظم
فِی الْبَدِیہ۔	فورا

ق

قَبْطِی۔	قبط کی اولاد۔ مصر کے اصلی باشندے
قَبْج۔	برائی
قَدَم۔	پُرانا ہونا۔ ہمیشہ سے ہونا (خالق کی ایک صفت)
قُدُس۔	پاک (قُدُس)
قَعْرَ مَدَلَّت۔	رسوائی کی گہرائی (انتہا)
قَشْر۔	چھلکا
قَلَم۔	سمندر
قَلَّاب۔	قَلَّابہ۔ حلقہ

ک

کَابُوس۔	ایک بیماری یا حالت جس میں سوتے میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے دبا لیا ہے۔ غل مچانے اور ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود نہ آواز نکلتی ہے نہ حرکت ہوتی ہے
کَام۔	مطلب
کاہے کو۔	کس لئے
کالبد۔	سانچہ
کام گار۔	کامیاب
کَشْم۔	پردہ
گَرز و فَر۔	دھوم دھام
گُشاکَش۔	تنگی کا دور ہو جانا
کُفْران۔	نعمت کی ناشکری
گَمَاخْش۔	جیسا چاہیے
گَمک۔	مدد
کُنِشْت۔	بُت خانہ
کِنایہ۔	چھپا کر بات کرنا (کنایت)
گُوس۔	بڑا ڈھول۔ نقارہ

گُرسنگی۔ بھوک | اگر دانا گیا ہے۔ قرار دیا گیا ہے

لُب۔ مغز | لغزش۔ پھسلنا۔ غلطی کرنا
لاعتناہی۔ بے انتہا | لاسمّٰحاج۔ جسے حاجت نہ ہو

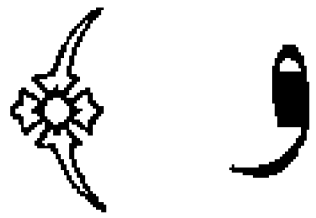
مآذون۔ حکم دیا گیا | مُتَصَرَّف۔ قابض
مأمورات اور منہیات۔ شرعاً کرنے اور نہ | مُثَلَّث۔ تکتون
کرنے والے کام | مِثْلِی۔ مثل مثال سے زیادہ جامع صفات ہے
ماند۔ (ہندی)۔ مدھم۔ ہلکا | مَحْکَاز۔ وہ چیز جو حقیقت نہ ہو
مائیہ۔ مادہ | مَحْجَازِست۔ ہم جنسی
ماسوا۔ اصطلاح میں خدا تعالیٰ کے سوا تمام موجودات | مَحْکَمِد (محاکسن)۔ بھلائیوں
مبادا۔ ایسا نہ ہو | مَحْض۔ صرف۔ خالص
مبارنی۔ واحد مَبْنِی۔ بنیاد | مَحْب۔ دوستی کرنے والا
مُتَلَوْن۔ رنگ برنگ ہونے والا | مَحْطُوظ۔ صاحب نصیب
مَذَاح۔ واحد مَذْخ۔ ذبح کرنے کی جگہ | مَطْوَل۔ بہت زیادہ عبادت والی
مَرہُونِ مِثَّت۔ شکر گزار۔ احسان مند | مَطْرِب۔ گانے والا
مَرْمُوز۔ چھپے ہوئے | مَعَادِن۔ کانیں

مَرَحَبَا۔	شہاباش	مُعَانَقَہ۔	گلے لگانا
مَرَجِعِ خَلَائِق۔	جس جگہ لوگ بار بار آئیں	مُقْتَبَس۔	روشنی لیا گیا ہوا
مَرَاہِل۔	واحد مَرَحَلہ۔ منزل	مَقَال۔	بات چیت
مَرْتَم۔	نقش شدہ	مُقَيَّم۔	قیام کرنے والا
مَرَفَہ الحَال۔	خوش حال	مُکْنُون۔	چھپا ہوا (قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے)
مُسْتَوٰی۔	غالب	مُکَلَّف۔	نافرمانی پر سزا پانے والی مخلوق
مُسْتَدْرَعٰی۔	خواہشمند	مِلْکَن۔	واحد مِلَّت
مُسْلِط۔	غالب	مَلَاِءِ الْاَعْلٰی۔	گروہ فرشتوں کا
مُسْتَسْقٰی۔	پینے کے لئے پانی مانگنے والا	مَمَات۔	موت
مُسْکِت۔	چپ کر دینے والا	مُنْقَاد۔	عاجزی کرنے والا
مُشَاہِرہ۔	تنخواہ	مِثَّت۔	احسان
مَشْرُوحَا۔	مَشْرُوح۔ کھلم کھلا	مُنْتَهٰی۔	انتہا کو پہنچنے والا
مُصَافَحَہ۔	ہاتھ ملانا	مَنْ عَرَفَ نَفْسَہ فَقَدْ عَرَفَ رَبَہ	
مِضْرَاب۔	ستار بجانے کا آلہ	امام النووی شارح صحیح مسلم نے لکھا کہ یہ دوسری صدی	
مُضْعَہ۔	گوشت کا ٹکڑا	ہجری کے صوفی سحکی بن معاذ کا قول ہے۔	
مَضْحَکَہ خیر۔	ہنسانے والا	مُنْطَبِق۔	برابر۔ مطابق
مَنْش۔	مزاج	مُواظَبِت۔	ہمیشہ ایک کام پر لگے رہنا
مَوْرِد۔	آنے کی جگہ	مُبْہَمَل۔	بے معنی لفظ۔ بے تکرار
موہ۔	موج	مُبَار۔	مہار۔ نکیل
مَوْجِب۔	سبب		

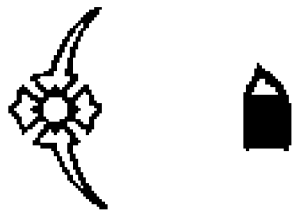
نَعْمُ الْبَدَلِ - اچھا بدلہ
نُكْرُ الصَّوْتِ - مکروہ آواز
نِیْسْتَاں - نئے اور ستاں - کانوں کا جنگل - شعر
میں نیستاں پڑھا جائے گا

نُزَار - دبلا - مُفْلَس
نَسِیَا مَنَسِیَا - بالکل بھول جانا
نُطْق - بولنا
نُظَّار - واحد ناظر - دیکھنے والا

وَاہِی - بے ہودہ

وَاقِعہ - خواب

ہُوَ یَدَا - ظاہر
ہَیْت کَدَاہِی - صورت جیسی اس وقت بنی ہوئی تھی
ہَیجَان - جوش
ہَیُولَاہِی - منسوب بہ ہیولی

ہُجُو - کسی کی بُرائی بیان کرنا
ہُرُج - فتنہ - فساد
ہُرُزہ سَرَاہِی - بکواس
ہُرِیمَت - شکست
ہُمَتَا - مثل - مانند

یَوْمِ مِیثَاق - تمام رُوحوں سے اللہ تعالیٰ
نے جب اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا
(اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ)
یُوشَع - یسعیبن نون

یَا وَہ گوئی - بکواس
یہوَسْت - خشکی
یِدِ طُولِی - مراد کمال درجہ کی مہارت
یَکْتَاہِی رُوز گار - اپنے وقت کا بے مثال

حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصانیف

عرفان (حصہ اول) (اردو)	انوار سلطانی (ابیات باہو رحمۃ اللہ علیہ)
عرفان (حصہ دوم) (اردو)	حیات سروری (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
عرفان (حصہ اول) (انگلش)	الہامات (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
محزن الاسرار و سلطان الاوراد	عقل بیدار (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
حق نما	آداب سروری (ملک شیراقلن)
نور الہدیٰ (فارسی)	فیضان سروری (ذریعہ ہدایت) (مؤلف خلیفہ محمد صدیق کھیانی)

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ